

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الثالث والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الثالث والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٠

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محمد حمدي السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٩/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٢٥٠٠٤-١٩٦٩-٦٩٤

(* وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑥)

المفردات :

(دَابَّةٌ) : هي اسم لكل حيوان يلب على الأرض زحفاً أو على قوائم ، مأخوذة من اللبيب وهو الانتقال البطيء ، والمقصود منها هنا جنس الحيوان من ماشية وسباع وهوام وحشرات وغيرها ويدخل فيها الإنسان ، فإنه يلب على الأرض ، ومنه قول الشاعر :

إنما الشيخ من يلب ديبيا .

(مُسْتَقَرَّهَا) : موضع استقرارها وإقامتها . (وَمُسْتَوْدَعُهَا) : مكان استيعادها ووجودها إلى حين تنقل بعده إلى غيره . (كِتَابٍ مُبِينٍ) : هو كناية عن علم الله تعالى ، أو هو اللوح المحفوظ .

التفسير

٦- (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ...) الآية .

يبين الله في الآية السابقة أن الكافرين مهما حاولوا الاستخفاء من الله تعالى بما يظنون أنه يخفيهم عنه ، ومهما تستروا في كفرهم وعداوتهم للرسول فإنهم لا يخفون على الله العليم بما يسرون وما يعلنون ، وجاءت هذه الآية لتقرر ما سبق ، ببيان شمول رزقه تعالى وعلمه لكل دابة في الأرض .

والمعنى : وما من حيوان في أي جزء من أجزاء الأرض ، ذكر كان أو أنثى يمشي على رجلين أو يمشي على أربع ، أو يمشي على غير هذه الصور ، إلا تكفل الله برزقه اللائق به ، وأوجهه على نفسه تفضلاً وإحساناً .

وكما تكفل برزقه أينما كان يعلم مستقره وموطنه الذي ولد ونشأ فيه ، ومستودعه الذي يرحل إليه لطلب الرزق وغيره ، كما يعلم مساكنه في أنوار حياته ويعلم ما يودع فيه بعد مماته ، كل ذلك في كتاب بين واضح .

والكتاب المبين هنا : إما كناية عن علم الله تعالى ، وإما حقيقة مراد منها اللوح المحفوظ .

وتلبيح الآية بهذه الجملة ، للإيذان بأنه تعالى لا يبتلى العلم بأحوال الدواب ابتداءً ، بل علمه بها أزلي قديم ، وواضح لديه أمرها قبل خلقها ورزقها وإيوائها في مستقرها ومستودعها ، وأنه دبر أمرها أزلاً على النحو الفائق العجيب الذي أراده لها ، وأبرزها عليه وفق تدبيره الأزلي القديم فتبارك الله أحسن الخالقين .

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ لَمَن مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧)

المفردات :

(سِتَّةِ أَيَّامٍ) : المراد بالأيام ؛ أيام الله لا أيامنا نحن ولا يعلمها إلا الله ، وسيأتي الحديث عنها .
(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) : وكان عرشه فوق الماء ، ولا يقتضى هذا أن يكون العرش فوقه مباشرة ، وسيأتي تفصيل الحديث عن هذه الجملة في تفسيرها .

التفسير

٧- (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) :

بعد أن بين الله سبحانه في الآية السابقة تكفله برزاق دواب الأرض ، وعلمه بجميع أحوالها ، بين في هذه الآية خلقه للسماوات والأرض ، وأيام خلقه لها ، ليعلم الناس عظمته تعالى ، فلا يشركوا به في العبادة ما ليس له دخل في خلق ولا رزق ، بل يتنافسوا في إحسان العمل والتقرب به إليه سبحانه ، ونعى عليهم فيها إنكارهم للبعث بعد الموت للحساب والجزاء ووصفهم للقرآن الذي أخبرهم بذلك بأنه سحر مبين .

واعلم أن أصل السموات والأرض الدخان ، قال تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ » ^(١) . وقال جل وعلا في سورة الأنبياء : « أَوَلَمْ يَرِ الْآلِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا » ^(٢) .

ويقول أهل العلم الحليث : إن أصل العالم غاز الهيدروجين ، وهم بذلك يهتلون إلى ما سبقهم به القرآن العظيم بأكثر من ألف عام ، وتحویل هذا الدخان إلى سموات وأرضين ، استغرق ستة أيام كما نصت عليه الآية الكريمة ، ولا يصح حمل الأيام هنا على أيامنا في أرضنا ، فإنها نشأت بعد خلق السموات والأرض ، وأيامنا على قدر حجم أرضنا ، والأيام في الكواكب الأخرى على قدر حجمها صغرا أو كبيرا .

أما الأيام التي استغرقها خلق السموات والأرض ، فهي بقدر عظمة هذا الكون وما يقتضيه من زمان طويل جدا ، حتى يتم تحويل الغاز أو الدخان إلى سموات وأرضين ، كما تقتضيه سنة التطوير التي شاءها الله تعالى ، مع أنه قادر على أن يقول لها كونى فتكون فوراً . ولقد ضرب الله مثلا لآيame بقوله سبحانه : « وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْلَمُونَ » ^(٣) . ويقول : « تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » ^(٤) . وذلك يقتضى أن أيام الله ليس لها حد معين وأنها تكون في طولها وامتدادها حسب الأمر الذى تنصل به ، وفي موضوع تكوين السموات والأرض قد تكون الأيام أطول من هذين المثلين وربما وصل اليوم فيها إلى ملايين السنين ، وليس من الحكمة تحليل مدى أيام الله تعالى فذلك شأنه تعالى ، ولا سبيل لنا إلى علمه ، وعلى هذا يكون معنى الجملة من الآية ما يلي :

وهو الذى خلق السموات والأرض مادة-وصورة ، وهياً لها كل ما خلقت لأجله من العناصر والوظائف والمواضع في هذا الفضاء الرهيب ، ووصل بينها بالقوى التى تربط بعضها ببعض من غير عمد ترونها ، وكان ذلك كله في ستة أيام من أيامه تعالى ، حتى تمت على أجمل صورة وأكمل إبداع ، وأقوى بناء ، فلا ترى فيها من غيب ولا فطور وشقوق . وصدق الله إذ يقول : « الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ »

(٢) سورة الأنبياء ، من الآية : ٢٠

(٤) سورة المارج ، من الآية : ٢

(١) سورة فصلت ، من الآية : ١١

(٣) سورة الحج ، من الآية : ١٧

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِشًا وَهُوَ حَيِيرٌ ^(١) .

(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) : دلت هذه الجملة على أن عرشه تعالى كان على الماء قبل خلق السموات والأرض ، فكأنه قيل : وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام في حال كون عرشه تعالى على الماء . ويدل صراحة لهذا المعنى : ما جاء في كتاب بدء الخلق بصحيح البخاري من حديث عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض » .

فهذا الحديث يدل على أنه تعالى أزل لا أول له ، وأنه لم يكن يشاركه شيء غيره في الوجود وأنه سبحانه كان عرشه على الماء وأنه كتب كل شيء قبل خلق السموات والأرض . وأنه خلق السموات والأرض بعد ذلك . ومن هذا كله يعلم أن الماء مخلوق قبل خلق السموات والأرض ، فهو أصل خلقهما وماده وأصل كل شيء حي ويدل لذلك صراحة قوله تعالى : « أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » ^(٢) . قال الشيخ رشيد رضا في شرح قوله تعالى : (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) : نفهم منه أن الذي كان دون هذا العرش من مادة هذا الخلق قبل تكوين السموات والأرض أو في أثناءه هو هذا الماء الذي أخبرنا عز وجل أنه جملة أصلا لخلق جميع الأحياء ، إذ قال : « أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » . والرؤية هنا علمية .

والمعنى : ألم يعلموا ما ينبغي أن يعلموه من أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة لا فتق فيها ولا انفصال - وهي ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسليم ، وبلغة القرآن بالدخان - ففتقناها بفصل بعضهما من بعض ، فكان منها ما هو سماء ، ومنها ما هو أرض ، وجعلنا من الماء في المقابلة لحياة الأحياء كل شيء حي ^١ .

(١) سورة الملك ، من الآية : ٢٠

(٢) سورة الأنبياء ، من الآية : ٣٠

واختلف في المراد من عرش الله الذي كان على الماء ، فمن العلماء من يفهمه على أنه جسم كوني عظيم ؛ خلقه الله أول ما خلق ، وجعله مصدر أوامره في الكون الذي شاء إنشائه بعده . والله يعلم مادته وصورته ، ومعنى كون عرشه تعالى على الماء على هذا أنه فوقه ، وهذا لا يلزم منه أنه فوقه مباشرة بحيث يكون مرتكزا عليه . فأتت تقول : السحاب على الأرض أو فوق الأرض ، مع أنه ليس مباشرة بالعلو والنفوقية لها . بل بينهما فراغ .

قال الشيخ رشيد رضا بعد ما نقلناه عنه سابقا في شرح الآية : فيفهم من هذا وذلك أن الذي كان تحت العرش فينزل إليه منه أمر التدبير والتكوين هو الماء الذي هو الأصل لجميع الأحياء ، ثم قال : والعبارة ليست نصافي أن ذات العرش المخلوق كان على متن الماء ، كالمسفن التي نراها راسية فيه الآن كما قيل - اه من ص ١٦ ج ١٢ طبعة الشعب .

ومن العلماء من ذهب إلى أن العرش كتابة عن الملك والسلطان ورمز له ، ومعنى قوله تعالى : (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) - على هذا الرأي - وكان سلطانه على الماء ليخلق منه ما يريد خلقه من السموات والأرض ، وقد تقدم الكلام في سورة الأعراف - الآية ٤٥ - على قوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ » فارجع إليه لتعرف تفصيلا أكثر لما قاله العلماء في معنى العرش والله تعالى أعلم .

(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) : أي وهو الذي خلق السموات والأرض ، وكان سلطانه على الماء في خلق ما يريد ، وسخر لكم ما في السموات والأرض ليمتحنكم ، فيظهر أيكم أحسن عملا من سواه ، فيجازيكم على عملكم لا ما علمه أولا بكم ، فإن العمل حجة على صاحبه ، ويفهم من ذلك أن الله تعالى خلق الكون ليعبد المقلد من خلقه فيه ، فإنه سبحانه ما خلقهم إلا ليعبدوه كما قال تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ » (١) . وإنما جعل الله ذلك غاية لخلق السموات والأرض ، لأنه تعالى زود عباده بالعقل والاستعداد للنظر في الآيات الكونية التي بثها سبحانه في أرجاء السموات والأرض ، وجعلها مصدرا

لخيراتهم ومنافعهم ، وجعل ذلك كله شاهدا لأنه هو الخالق المنبر الحكيم ، الرخوف الرحيم . المستحق لشكرهم إياه بالإخلاص في عبادته وحده ، وإنما اقتصر في البلاء على أيهم أحسن عملا ، مع أن منهم من هو حسنُ العمل ومنهم من هو سيئه ، ليحثهم بذلك على التنافس في إحسان العمل ، وليرشدكم إلى أن الغاية العظمى من خلق ذلك هو أن يكونوا في عملهم على أحسن وجه وأكملة ، بقدر استطاعتهم واجتهادهم وفي حدود طاقتهم .

(وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) :

أي ولئن قلت أيها النبي تبليغا للناس إنكم جميعا مبعوثون من بعد الموت للحساب وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب وأقمت الأدلة عليه :

(لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) : أي لانفرد الكافرون بإنكار البعث ، وليقولن تكليبا لك : ما البعث الذي تخيفنا منه ، أو القرآن المشتمل على الإنذار به ، إلا كالسحر يخدع ويغر ولا ثبات له ولا دوام ، يعنون بذلك أن لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب .

(وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ)
 أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ
 مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥٨﴾)

المفردات :

(أُمَّةٌ مَعْدُودَةٌ) : مدة قليلة . (مَا يَحْبِسُهُ) : ما يمنعه .
 (مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) : مدفوعا ومتحولا عنهم . (حَاقَ بِهِمْ) : أي نزل وأحاط بهم .

التفسير

٨- (وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مُعْتَدَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ) : بعد ما بينت الآية السابقة ما يقوله المشركون إنكارا للبعث ، بينت هذه الآية ، ما يقولونه إنكارا للعذاب الذى أنذرهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : ولئن أخرنا عن هؤلاء المكذبين العذاب الموعود الذى أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه إن استمروا فى كفرهم وعنادهم : لئن أخرناه إلى مدة من الزمن معتودة مقدرة فى علمنا ، كما هو شأننا فى تحديد الآجال « لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ » لئن أخرناه هكذا ليقولن منكبين مستهزئين : أى ثنى يمنع وقوع هذا العذاب بنا ؟ يفتصلون بذلك التكذيب بوقوعه . فيرد الله عليهم بقوله تعالى :

(أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

والمعنى : أن الله تعالى يؤكد بهذه الجملة وقوع العذاب بهم حينما يأتى الوقت المقدر لوقوعه ، ويومئذ لا يصرفه عنهم صارف ولا يعجسه عنهم حابس وقد أحاط بهم العذاب الذى كانوا به يستعجلون استهزاء وتكذيباً .

(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۖ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) (١١)

المفردات :

(أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً) : أعطيناه نعمة فذلقتها . (نَزَعْنَاهَا) : سلبناها وأخذناها . (لَيَكْفُرُ) : لشديد اليأس من عود ما سلب منه .

(كَفُورٌ) : مبالغ في جحد النعمة وعدم شكرها . (نَعْمَاءٌ) : نعمة من صحة وغنى وغيرهما . ولم يرد في القرآن لفظ النعمة إلا في هذه الآية . (ضَرَاءٌ) : من فقر ومرض وغير ذلك . (مَسْتَهٌ) : أصابته ولحقته . (فَرِحٌ) : كثير الفرح بطرا . (فَخُورٌ) : مبالغ في الفخر بها والتعالى على عباد الله .

التفسير

٩- (وَلَكِنَّ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْفُوسٌ كَفُورٌ) :

جاءت هذه الآية والأيتان بعدها لبيان حال الإنسان وطبيعته عند الابتلاء بالسراء والضراء : وأنه لا يصبر على المحن ولا يشكر النعم إلا الصالحون .

والمنى : ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من النعم وأذقناه حلاوتها ولتها ، كالصحة والمال والولد البار ، ثم أخذناها منه فإته يجمع بين شيئين : المبالغة في اليأس من عودة مثل ما سلب منه ، والمبالغة في جحد النعمة وعدم شكر ما بقى منها ، ونعم الله لاتحصى ، وإنما يفعل ذلك لحرمانه من فضيلتي الصبر والشكر ، فهو لذلك لا يرجو ثواباً ، ولا يخطر بباله أن الله سيردها إليه أو مثلها أو خيراً منها إن هو صبر أو شكر ، مع أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون .

١٠- (وَلَكِنَّ أَذَقْنَا نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهٌ لِّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي) :

أي وإذا أنعمنا على الإنسان بما تطيب به حياته ويشعر بلذته - أنعمنا عليه بذلك - بعد ضر كان يقاسيه ويعانيه ، ليقولن مطمئناً إلى بقاء هذه النعمة . قد مضى البأس وانقضى الضر ولن يعود .

(إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ) : أي إنه نسي ما كان فيه من ضراء ، واطمأن إلى بقاء النعمة الطارئة . وفرح بها فرح بطر وغرور وتفاخر بها على عباد الله ، وغاب عن ذهنه شكر الله عليها . وأن الله قد يحرمه منها يعلم قيامه بشكره من أجلها .

١١- (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) : لما بين الله تعالى حال جنس الإنسان الذي يبتس من رحمة الله إن أصابته محنة ، والذي يكفر بالنعمة بعد الضر فلا يشكر

الله عليها ، ويظن بقاءها ويتفاخر بها على عباد الله ، جاءت هذه الآية لتبين صنفًا من الناس ليسوا على شاكلة هؤلاء وأولئك ، وهم الذين يصبرون عند نزول المحن والشدائد استسلامًا لقضاء الله ويضبطون أنفسهم عند امتحانها بالمعنى فلا يفرحون ولا يغتربون . شكرًا لنعم الله عند السراء . وامتثالًا لأمر الله تعالى وتقرُّبًا إليه في حال النعماء .

والمعنى : لكن الذين صبروا على الابتلاء ، وعملوا الصالحات في الضراء والسراء . (أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) : أى أولئك الموصوفون بهذه الصفات الحميدة المخالفة لصفات من قبلهم ، لهم مغفرة من الله تعالى يستريح بها ذنوبهم ، وأجر كبير في الآخرة لصبرهم في الشدة وشكرهم في الرخاء ، ولأنهم ردُّوا ما ينالهم من خير إلى فضل الله ، وما يقع عليهم من شر إلى قدر الله تعالى الموافق للحكمة والصواب .

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١١﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣﴾)

الغرائب :

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ) : لعلك راغب في علم إسماعيل بعض ما يوحى إليك من دلائل نبوتك كراهة معارضتهم لك ، وترويضًا لنفوسهم .

(لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ) : أى هلا أعطى الله محمدًا مالا ينفعه . (وَكِيلٌ) : حفيظ مطلع يحفظ أحوالك وأحوالهم . (افْتَرَاهُ) : اختلقه . (يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) : يجيبوك . (مُسْلِمُونَ) : منقادون لله .

التفسير

١٢- (فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ كَثْرٌ) :

هذه الآية والثاني بعدلها لتسليمة الرسول والتخفيف عن نفسه الشريفة بسبب ما يجده من عناد المشركين واقتراحهم الآيات ، مع كفاية ما جاءهم به منها في الإيمان . كما أنها مسوقة لبيان أنه صلى الله عليه وسلم ليس مسئولاً عن كفرهم ، فما هو إلا منذر ، والله وكيل وراقيب عليهم .

والعنى : فلعلك يا محمد تارك لإساعهم بعض ما يوحى إليك من الآيات الدالة على حقيقة نبوتك ، المنادية بكونها من عند الله تعالى لمن له أذن وأعية وقلب رشيد ، ولعلك يضيق صدرك بتلاوته عليهم وتبليغه إياهم أثناء المحاجة والدعوة إلى الإيمان ، بسبب معارضتهم الشديدة لك ، وإصرارهم على رفض ما جئتهم به من التوحيد والوعد والوعيد وبسبب قولهم هلا أعطى مالا كثيراً كما يعطى الملوك والعظماء ، ليكون ذلك أمارة على أن ربه يشد أزره ولا يدعه فقيراً بين الناس عموماً ، هلاً جاءه معه ملك يؤيده ويشهد له بالنبوة . فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ولا تترك تبليغهم شيئاً مما أوحى إليك ، ولا يضيق صدرك بما يقولون ، فإنه لا ينبغي لمثلك أن يتأثر بمثل هذا القول الدال على ضعف تفكيرهم وشدة وطأة الحق الذى جئت به عليهم ، فهم يحاولون التنفيس عن أنفسهم وتخفيف وطأته عليهم .

(إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) : ما أنت يا محمد إلا منذر لكل مكلب ولست عليهم بمسيطر فدع أمرهم لله فإنه هو الموكل بأمر خلقه والعالم بها ، يحصى عليهم أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء ، فتوكل عليه وفوض أمرك إليه . ١٣- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا عَشْرَ سُورٍ مِّثْلِهِ مَفْتَرِيَاتٍ) : أى بل أيقولون إن محمداً أنخلق القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى . قل لهم أيها الرسول إن كان الأمر كما تزعمون فاتَّبِعُوا عَشْرَ سُورٍ مِثْلِهِ مَفْتَرِيَاتٍ مثل القرآن في بلاغته وحسن تنسيقه ، فإنكم أهل الفصاحة وقرسان البلاغة الحريصون على إبطال دعوى .

(وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) : أى واستعينوا على ذلك بما تشاؤون ، وادعوا من استعظمت دعوته في المعارضة ، أو فادعوهم ليشهدوا لكم إن كنتم صادقين في دعوكم : أنى انخلقته وأنه ليس من عند الله تعالى .

١٤ - (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِطْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) :
 إن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كان المعنى : فإن لم يستجب هؤلاء
 للمشركون إلى ما دعوتهم إليه من معارضة القرآن وحلمهم أو مع من يشد أزهم فائيتوا
 على العلم الذي أنتم عليه ، وازدادوا يقيناً وثباتاً بأنه منزل من عند الله تعالى ، وأنه لا إله
 إلا الله ، لأنه العالم بما لا يعلمه غيره والقادر على ما لم يقدر عليه سواه ، ومن ذلك اختصاصه بالقدره
 على إنزال هذا القرآن الذي أعجز البشر .

وإن كان الخطاب للمشركين كان المعنى : فإن لم يستجب لكم من تدعوتهم للشهادة
 على أن محمداً اختلقه ولم يوافقكم على دعواكم ، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله المحيط بحاجات
 البشر في التشريع والسلوك ، وأنه لا سبيل إلى أن يؤلف مثله بشر ، واعلموا أيضاً أنه لا شريك
 له تعالى حتى يأتي بمثل هذا القرآن . (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) : أى أسلموا أيها الكفار وأخلصوا
 لله وحده حيث ثبت عجزكم وعجز من استعنت بهم عن معارضة القرآن .

هذا إذا كان الخطاب هنا وفيما قبله للكفار ، فإن كان للمسلمين على ما تقدم بيانه
 فالغرض منه حثهم على الثبات أمام حرب المشركين لهم ، أى فهل أنتم ثابتون على إسلامكم
 أمام أعدائكم بعد أن وضع الحق ، وانحنى الباطل ، ويريد بذلك الأسلوب إلهاب عزائمهم .

(مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتُمْ
 فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ ١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ١٦)

المترجات :

(وَزَيَّنَتْهَا) : الزينة ما يتزين به من اللباس والأثاث والأولاد والأسباب
 (نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتُمْ) : توصل إليهم جزء أعمالهم وأقرباً كاملاً .

(لَا يُبْخَسُونَ) : لا ينقصون شيئاً من أجورهم . (وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا) : أى بطل وضاع ثواب عملهم فى الآخرة .

(وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى لا قيمة له حيث لم يعمل لوجه الله .

التفسير

١٥- (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا . . .) :

بعد ما ثبت أن القرآن من عند الله تعالى بعجزهم عن الإتيان بمثله ، جاءت هذه الآية والتي بعدها لتبين أن من ينصرف عن العمل به إلى الاهتمام بالدنيا وحدها وترك العمل للآخرة ، عاقبته الخسران المبين .

والمعنى : من كان كل همه ومقصده من وجوده الدنيوى تتمتع بلذات الدنيا وما يتزين به فيها فيعمل للتمتع بملذاته فيها ، دون أن يهتم بقاء الله تعالى والعمل للآخرة بالبر والإحسان وتركية النفس بالإيمان والتقوى .

(نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ) : أى نعطهم جزاء أعمالهم وأفياء فى الدنيا ، من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد وغير ذلك ، وهم فيها لا ينقصون شيئاً من أجورهم النبوية «وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» . ثم بين الله تعالى عاقبة أمر هؤلاء فى الآخرة فقال :

١٦- (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى أولئك الذين لا يريدون إلا زينة الحياة الدنيا وبهجتها وإشباع غرائزهم فيها ولم يمتد أبصارهم وأعمالهم وآمالهم إلى ما وراء هذه الحياة - أولئك - ليس لهم فى الآخرة مشوى إلا النار . لأنهم استوفوا فى الدنيا ما تقتضيه صور أعمالهم ، وبقيت لهم أوزار عقائدهم ونياتهم السيئة ، وبطل ثواب ما صنعوه فى الدنيا ، لأنه لم يعمل لوجه الله تعالى ، فلا نفع ولا خير لهم فيه قال تعالى : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَلْجُؤًا مَلْحُورًا . وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا » (١)

(أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ
 كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ فَلَانَارٌ مَّوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ
 مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧))

المفردات :

(بَيِّنَةٍ) : حجة واضحة وبرهان ظاهر . (وَيَتْلُوهُ) : أى يتبعه . (شَاهِدٌ مِّنْهُ) : أى من الله تعالى يشهد بصحته . (إِمَامًا وَرَحْمَةً) : كتاباً يؤتم به في الدين ورحمة على المنزل عليهم . (الْأَحْزَابِ) : أهل مكة ومن تحزب معهم . (مِرْيَةٍ مِّنْهُ) : شك من الوعيد بالنار أو من القرآن .

التفسير

١٧ - (أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً) : هذا بيان لحال المسلمين الذين يريدون بأعمالهم وجه الله تعالى إثر بيان حال من يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا وحدها .

والمعنى : أليكون حال من كان على بينة وبرهان عقلى بما يؤمن به ويدعو الناس إليه ويتبع هذا التورّ القطرى والبرهان العقلى شاهداً من الله تعالى يشهد على صحة ما اعتدى إليه العقل وهو القرآن الذى ثبت صدقه وأنه من عند الله ، ويؤيده شاهد آخر من قبله ، وهو التوراة كتاب موسى الذى جعله الله إماماً يؤتم به في الدين ، ورحمة لمن عمل به من بنى لإسرائيل قبل نسخه بالقرآن فقد بشر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن .

أفمن كان على هذا الحال ؟ يكون كمن يريد الحياة الدنيا وحدها محروماً من الحياة الدينية الموصلة إلى السعادة في النار الآخرة ؟ ! لا يستويان .

(أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) : أى أولئك الذين استناروا بالحجج العقلية والنقلية يؤمنون بالقرآن ويعملون به .

(وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ) : أى ومن لم يؤمن به من أهل مكة ومن تحزب معهم على محمد صلى الله عليه وسلم عن يسير على غير هدى ، أو من أهل الكتاب ، فموعدهم ومآلهم النار يعلنون فيها ويرثونها لا محالة بمقتضى وعيده تعالى لهم ولأمثالهم ، لقيام الحجة عليهم وعدم ما يثير الشكوك والجهود .

(فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) : أى فلا تكن أبها العاقل المكلف في شك من أن موعد أهل الكفر النار أو من أن القرآن من عند الله تعالى .

(إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) : أى إن الوعيد بالنار . أو إن القرآن هو الحق من الله الذى لا شك فيه ، فإنه : « لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » .^(١) ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ، لأنهم لا يمتنعون النظر فيه ولا فى الأدلة التى تهدى إليه .

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) ^(١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ^(١٩))

المفردات :

(وَمَنْ أَظْلَمُ) : لا أحد أشد ظلما . (يُعْرَضُونَ) : أى يعرضون ذاتا وعملا . (الْأَشْهَادُ) : جمع شاهد أو شهيد^(٢٠) وهو من يشهد عليهم . (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) : إبعاده لهم من رحمته . (يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : أى يمنعون غيرهم عن دين الله ، أو يعرضونهم عن دينه . (وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) : أى يريدونها معوجة .

(١) سورة فصلت الآية (٤٢)

(٢) ومن الوزن الأول صاحب وأصحاب ، ومن الوزن الثاني شريف وأشرف .

التفسير

١٨ - (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) :

بعد أن بينت الآيات السابقة إصرار المشركين على الكفر بآيات الله ، جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان طائفة أخرى من جرائمهم وجزائهم عليها .

والمنى : لا أحد أشد ظلماً ممن كذب على الله تعالى فنسب إليه ما لا يليق به كالشريك والولد ، أو وصفه بما لا يجوز وصفه به ، أو أخبر عنه بما لم يقله ، فهؤلاء أعظم الناس ظلماً وأشدهم جرماً .

(أُولَئِكَ يَعْزُوزُونَ عَلَى رَبِّهِمْ) : أى أولئك الكاذبون يعرضون على ربهم ليحاسبهم على أعمالهم .
(وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ) : المراد من الأشهاد إما من شهدوا كفرهم ومعاصيهم التى اجترحوها فى الدنيا . وهم الملائكة والنبيون وصالحو المؤمنين أو أهل الموقف .

والمنى : ويقول هؤلاء الأشهاد مشيرين إليهم عند عرضهم على ربهم ، هؤلاء هم الذين افتروا على الله كتباً ، فنسبوا إليه ما لا يليق به .

(أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) :

يحمل أن تكون هذه موجهة من الله تعالى إليهم . أو من هؤلاء الأشهاد .

والمنى : ألا بعداً وطرداً من رحمة الله لهؤلاء الظالمين لأنفسهم المعتدين على الحق .

١٩ - (الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) :

الصد عن سبيل الله : يستعمل بمنين (أحدهما) : منع الناس عن دين الله . (والثانى) : الامتناع عنه ، وكلاهما يحصل من الكافرين . فكما يكفرون فى أنفسهم . يحملون غيرهم على الكفر .

والمنى : هم الذين يمنعون الناس ويصرفونهم عن دين الله الذى هو السبيل إلى معرفته ومرضاته كما صرفوا أنفسهم عنها ، ويريدون أن تكون هذه السبيل معوجة حسب أهوائهم .

(وَمَنْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) :

أى : وهم مع صلحهم عن سبيل الله ينكرون البعث وما بعده ، من حساب وثواب وعقاب ويجهلون ، وتكرار الضمير (هُمْ) : لتأكيد كفرهم بالآخرة ، والإيدان بعمق جذوره .

(أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانْ لَهُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ
السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْخَاسِرُونَ ﴿٢٢﴾)

الفردات :

(مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) : مفلتين من عقاب الله . (أَوْلِيَاءَ) : نصراء .

(خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) : أضاعوها بكفرهم . (وَصَلَ عَنْهُمْ) : وغاب عنهم .

(مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) : يدعون من ألوهية الأصنام وشفاعتها . (لَا جَرَمَ) : لا بد .

التفسير

٢٠ - (أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) :

أى : هؤلاء الذين يصلون الناس عن سبيل الله ويطلبون لها اعوجاجا وعدم استقامة

- هؤلاء - لم يكونوا ناجين من عذاب الله في الدنيا إذا ما أراد الانتقام منهم في أى جزء من أجزاء الأرض ، فهم في قبضته وملكه فلا يقدرّون على الامتناع منه ..

(وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ) :

أى وليس لهؤلاء المشركين من أنصار يتولون أمرهم ويعينونهم من عذاب الله تعالى إذا ما أرادهم .

(يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ) :

أى يزداد لهم العذاب مثلاً أو مثلين أو أكثر بسبب صلح الناس عن دين الله وإنكارهم البعث بعد الموت لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم .

(مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) :

أى فقلوا القدرة على السمع المفيد والبصر النافع فيهم أغلقوا نوافذ المعرفة عندهم فأصموا آذانهم عن سماع الحق بتلبر واعتبار ، فلهذا لم ينتفعوا بما يسمعون ، وهم مع ذلك ما كانوا يبصرون إبصار تامل وعبرة فيما ينفعهم ويعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة ويؤهلهم لرضا الله تعالى كما قال سبحانه : «فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ . كَانَتْهُمْ حُجُورٌ مُسْتَنْفِرَةً . فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ» (١) .

٢١ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) :

أى أولئك الذين أغلقوا آذانهم عن سماع الحق ، وحجبوا أبصارهم عن النظر في آياته باعتبار وتامل - أولئك - هم الذين جنوا على أنفسهم فأوقعوها في الخسران بافترائهم الكذب على الله تعالى ، واشتراهم الضلالة بالهوى فضيعوا على أنفسهم حظوظها من رحمة الله تعالى ، وقد غاب عنهم في الآخرة الآلهة الذين كانوا يزعمون أنهم شفعا لهم ومنقولهم من العذاب ، فلم يجعلوا لهم من دونه الله أنصاراً .

٢٢ - (لَا يَجْرَمُ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ) :

أى لا بد أنهم في الآخرة هم أشد الناس خسراناً ، لأنهم أضاعوا منازلهم في الجنة واستبدلوا بها النار .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾)

المفردات :

(أَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ) : خضعوا إلى الله ، واطمأنوا إلى عبادته وحسن جزائه .

التفسير

٢٣ - (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ) :

لما ذكر الله تعالى سوء أحوال الكفار في الدنيا وخسرانهم في الآخرة أتبعه بيان حسن حال المؤمنين فيهما .

والمعنى : إن الذين آمنوا بالله ورسله وبكل ما يجب الإيمان به ، وعملوا الصالحات من الواجبات والمستنونات ، وخشعوا لله واطمأننت قلوبهم بذكره . فجمعوا بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب لتكون أعمالهم مقبولة عند الله تعالى .

(أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) : أى هؤلاء هم أهل الجنة وأصحابها دون من عداهم ، هم فيها خالدون لا يبرحونها اختياراً ، ولا يخرجهم منها أحد اضطراراً . كما قال تعالى : وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١) .

(* مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَبْصَرِ ۖ وَالسَّمِيعِ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾)

المفردات :

(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ) : صفة الفريقين : فريق الكفار وفريق المؤمنين .

(الْأَعْمَى) : فاقد البصر . (الْأَبْصَرُ) : فاقد السمع . (الْبَصِيرُ) : جاد البصر . (السَّمِيعُ) : قوى السمع .

التفسير

٢٤ - (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ) الآية .

تحدثت الآيات السابقة عن الكفار وإغراقهم في الضلال ومصيرهم الرهيب، كما تحدثت عن المؤمنين وانشغالهم بالله وثوابهم الجزيل، وجاءت هذه الآية لتوضيح الفرق الشاسع بين الفريقين .

والمعنى : مثل الكفار في عدم الانتفاع ببصارتهم وأسماعهم ، كمثل الأعمى الذى لا يبصر والأصم الذى لا يسمع أى كمثل الذى جمع بين العمى والصمم^(١) فهو يتخبط في الضلال كما قال تعالى : « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ »^(٢) .

ومثل المؤمنين في معرفة الله والتصديق بوحانيته وكمالته ، مثل الرجل الحاد البصر القوي السمع فكما أنه لا يغيب عنه شيء مما يرى ويسمع ، فكذلك المؤمن لا يغيب عن بصيرته وصفاء قلبه ، شيء مما يليق بكمالات الله تعالى فهو ينتفع بمذكراته العقلية ويميز بين الحق والباطل ، والصواب والخطأ ، فيتبع الخير ويتبتل عن الشر بعكس الأول . (هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا) : الاستفهام هنا بمعنى النفي . أى لا يستويان حالا وصفة .

(أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ) :

أى أنظفون عن عدم استوائهما وما بينهما من الفرق فلا تحبسون بالفرق بين هؤلاء - وهؤلاء ، كما قال تعالى : « لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ »^(٣) . فما بالكم لا تلمز كون الفرق الشاسع بين الفريقين .

(١) قوله تعالى (كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى) صفتان لموصوف واحد وكذلك (البصير والسميع) فهما من صفات المصطفى على الصفات ، ومنه قول الشاعر : إله الملك للقرم وابن الملم وليت الكنية في المزدحم .

(٢) الأعراف ، الآية : ١٧٩ .

(٣) سورة الحجر ، الآية

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿٢٦﴾)

المفردات :

(نَذِيرٌ) : محذر من وقوع خطر . (مُبِينٌ) : موضح . (الْيَوْمِ) : شديد الإيلام .

التفسير

تحدثت الآيات السابقة عن فريق الكفار ومصيرهم الأليم، وفريق المؤمنين وثوابهم العظيم وفي الآيات التالية إلى آخر السورة يقص الله سبحانه وتعالى علينا أمثلة تاريخية واقعية لهذين الفريقين في عصر كل رسول من الرسل بالترتيب الزمني التاريخي ، وابتدأ بقصة نوح عليه السلام فقال :

٢٥- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ) :

استهلت الآية بتأكيد القصة بقوله : (وَلَقَدْ) لأن تاريخ نوح عليه السلام موغل في القدم وفي التأكيد تنبيه على صدق القصة مع جذب انتباه السامعين إليها .

والمعنى : ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه قائلًا لهم : إنني لكم محذر من غضب الله وعقابه إن بقيتم على كفركم ، موضح لكم مافيه خلاصكم ورضا ربكم .

٢٦- (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) : أى أرسلنا نوحاً إلى قومه ليقول لهم : لا تعبدوا إلهاً غير الله فإنه وحده الجدير بالعبادة والتقليد .

واستأل قلوبهم إليه بتأكيد إشفاقه عليهم وحرصه على إنقاذهم ، مما يتعرضون له من عقاب يوم رهيب شديد الإيلام ، إذا أصرروا على الشرك والضلال فقال :

(إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ) : واليوم الأليم هو يوم القيامة الذى يجعل الولدان شيباً . أو يوم الهلاك والاستئصال فى الدنيا أو ههنا معاً ، وقد حل بهم عذاب يوم الطوفان ، ولَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى .

(فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا^{٢٦}
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ^{٢٧} وَمَا نَرَى
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾)

المفردات :

- (الْمَلَأُ) : الزعماء والقادة . (الْأَرَادُوا) : جمع أَرَدَ وهو الخسيس اللئيم .
(نَظُنُّكُمْ) : نتعقد ونوقن . مثل قوله تعالى : « الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ » .
(بَادَى الرَّأْيِ) : ما يبدو من الرأى للوهلة الأولى دون إمعان للتأمل .

التفسير

٢٧ - (فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا) :

أى فتحدث زعماء قوم نوح اللئيم كذبوا رسالته قائلين له : ما أنت إلا بشر مشابه لنا فى البشرية لا ميزة لك علينا ، فكيف نستجيب لك ونتبعك ؟ وقد فاتهم أن البشر لا يقدرّون على الأخذ من الملائكة ولا يستطيعون لقاءهم . وأنهم لو جعلوا فى صورة البشر لالتبس الأمر على من أرسلوا إليهم ، كما فاتهم أن البشرية ليست على مستوى واحد ، فهى تعلو حتى تفوق الملائكة ، وتهبط حتى تصل إلى درك الشياطين .

ثم عللوا تكذيبهم بسبب ثان فقالوا :

(وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ) : أى ولا نعلم أحداً اتبعك من الزعماء والأشراف ، بل اتبعك الضعفاء والفقراء وقد اتبعوك دون روية أو تفكير ، لأنهم لا يحسنون التعبير فى الأمور .

(وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ) : أى وما نعلم لك ولن اتبعك مزية ولا فضلاً فى أى شأن حتى نترك مكانتنا فى الرياسة والزعامة وننقاد لكم .

ثم ختموا اعتراضهم على رسالته بقولهم له :

(بَلْ نُنَظِّمُ كَذَابِينَ) : أى بل نعتقد أنكم مفترون فيما زعمتموه لأنفسكم من فضل : والظن هنا بمعنى الاعتقاد كما جاء في قوله تعالى : « قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَهُوْا اللَّهَ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » (١)

(قَالَ يَنْقُومُ آرَاءُ بَيْتٍ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَعَآئِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنزَلْنَاهُمْ مَكْمُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ) (٢) وَيَنْقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّكْتَفَوْنَ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرِيتُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ (٣) وَيَنْقُومُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (٤)

الفردات :

(أَرَأَيْتُمْ) : أخبروني عن رأيكم . (بَيِّنَةٍ) : حجة قوية واضحة . (رَحْمَةً) : نعمة ، والمراد بها هنا نعمة النبوة والرسالة . (أَنزَلْنَاهُمْ مَكْمُومًا) : أنكرهم على اتباعها . (فَعُمِّيَتْ) : أخفيت عليكم فلم تدركوها .

التفسير

٢٨ - (قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنزَلْنَاهُمْ مَكْمُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ) :

في هذه الآية وما يليها يرد نوح عليه السلام على الأسباب التي استند إليها قومه في تبرير كفرهم - ويرد في رفق وأناة - ويجادلهم بالتي هي أحسن ، رجاء أن يفيشوا إلى الصواب .

والمعنى : يا قوم إننى لا أزعج أننى أمتاز عليكم فإننى بشر مثلكم ، ولكن أخبرونى عن رأيكم فيما أعرضه عليكم : إن الله سبحانه قد هدانى إليه . فآمنت به إيماناً راسخاً ثابتاً معتمداً على الحجة والبينة الظاهرة ، وتفضل على نعمة خصنى بها من عنده وهى الرسالة ، وأمرنى بإبلاغها إليكم تفضلاً منه عليكم . وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة فخطى أمرها عليكم حين بادرتكم إلى تكتليها دون تدبر أو تأمل . فأخبرونى ماذا أفعل لكم أنا ومن معى من المؤمنين بعد ذلك ؟ أنرغبكم على العمل بشريعة الله التى رحمكم بها وأنتم لها كارهون .

وعاد نوح فذكرهم بأنهم قومه قائلًا :

٢٩ - (وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ) : أى يا قوم إننى لا أريد منكم مالا على أداء هذه الرسالة ، فما أجرى إلا على الله وحده فما بالكم ترفضون ماعدوتكم إليه من الحق ، وهذا الذى قاله نوح لقومه من الأسس الهامة التى تقوم عليها دعوات المرسلين ، وينبغى أن تكون قدوة لجميع الدعاة والمصلحين ، فإن الدعوة للإصلاح إذا تجردت عن المطامع الذاتية ، تكون أدهى للاستجابة إليها ، واستمالة القلوب نحوها وفى ذلك يقول الله تعالى : « اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ » .

(وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ) : هذا جواب عما طلبوه منه من طرد الفقراء بقولهم : « وَمَا تَرَكَ اتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَادُّوا الرَّأْيَ » . كأنهم يوحون إليه بطردهم والتبرؤ منهم .

والمعنى : لست بطارد المؤمنين لفقيرهم كما أردتم . فإنهم يلقون الله فينصفهم منى إذا ظلمتهم وأبغضتهم عنى لإرضاء لكم ، ولن أغضب الله بازدرائى لهم كما تحبون وليس الأمر فى شرع الله دائما على الصور والأجسام والثياب ، بل مرده إلى طمأنينة القلوب ونظافة الصدور .

وفى هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « رَبُّ أَشَمَّتْ مَلْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقَمَّ عَلَى اللَّهِ لَابَرَهُ » .^(١)

(وَلِكَيْتَ آرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ) : أى لا تعرفون أقدار هؤلاء المؤمنين حين حكمهم بأنهم أراذل ، ولن أكون مثلكم فى الخطأ وسوء التقدير .

ويجوز أن يكون المعنى : آراكم قوما بكم جهالة وحق ، نفعكم إلى تعالى على هؤلاء المؤمنين والسخرية بهم ، والازدراء والامتهان لهم .

٣٠- (وَيَقَوْمٌ مِّنْ يَّصْرِيٍّ مِّنْ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

ويقول لهم مرة أخرى : ويقوم من يصرى من انتقام الله إِنْ طردت هؤلاء الفقراء الذين جفتموهم أراذلكم ، وهم على ما هم عليه من الإيمان والاستقامة ، أستمرون على ما أنتم عليه من الجهل والحق ، فلا تذكرون ولا تتلبرون أن قيمة الناس عند الله ليست فى مظاهرهم وثرانهم ، بل فى صفاء نفوسهم وطواعيتهم للحق ، واستقامتهم على جادة الصلوة ، فكيف أطردهم وهم على المنهج المستقيم ؟

(وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ۝٣١)

المفردات :

(خَزَائِنُ) : جمع خزانة بكسر الخاء وهى موضع المال أو المتاع ، والمقصود بخزائن الله ما عنده من خير جليل .

(الْغَيْبَ) : المراد من الغيب ما غاب وخفى عن الإنسان من العوالم المجهولة ، أو أحداث المستقبل . (تَزْدَرِي) تحقر .

التفسير

٣١- (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ) :

بعد أن جادلهم في ادعاءاتهم وفند مزاعمهم ، أعلن لهم أنه حين يبلغهم رسالة ربه لا يدعى أنه يملك ما عند الله من خير ورزق وفير ، حتى يستدلوا بعدمه عنده على كلبه بقولهم له وَلِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ : « وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ » . فإن النبوة لا تنال بالأسباب الدنيوية ، ودعواها يعزل عن ادعاء المال والجاه ، ولا تفتقر إليهما .

(وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ) :

أى لا أقول لكم حين أنذرکم بقول : « إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ » . « إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ » : لا أقول لكم إى أعلم الغيب ، حتى تسارعوا إلى الإنكار والاستعداد . (وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ) : أى لا أزعم أنى ملك حين دعوتكم إلى دين الله ، حتى ترفضوا دعوتى بقولكم : « مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا » . على حين أن البشرية لا تمنع من النبوة ، بل هى من مقتضياتها .

(وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَوَّجُوا أَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا) :

أى ولا أقول فى شأن المؤمنين الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم ، لا أقول فى حقهم ما قلتموه أنتم من أنه تعالى لن يؤتيهم خيرا لثرائه حالهم ، فإن الله لا ينظر إلى الصور والثياب ، ولكن ينظر إلى القلوب ، فعسى الله أن يمنحهم الخير فى الدنيا والآخرة . (اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنْفُسِهِمْ إِنِّى إِذَا لَنِ الظَّالِمِينَ) :

أى أن الله تعالى أعلم بما انطوت عليه نفوسهم ، فكيف أحكم عليهم بأنهم لن ينالوا من الله خيرا ، إنى لو قلت هذا لكنت من الظالمين لهم بنقص مرتبتهم وغمط حقوقهم ، أو لكنت من الظالمين لأنفسهم بالحكم فى شىء غيبى لا سبيل لى إلى معرفته فإن أسرار القلوب بين يدى علام الغيوب .

(قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ
 لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾)

المفردات :

(جَادَلْتَنَا) : الجدل ؛ مقارعة الحجة بالحجة طلبا لتغليب رأى على رأى آخر .
 ويطلق على شدة المخاصمة والقدرة على النقاش .

(بِمُعْجِزِينَ) : بسابقين ، والمراد أنهم لا يفلتون من عذاب الله .

(أَنْ يُغْوِيَكُمْ) : أى يترككم فى غيكم ويتخلل عن هدايتكم ، أو يوقعكم فى الغي
 وهو العذاب ، ومنه قوله تعالى : « فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا » أى هلاكاً وعذاباً .

التفسير

أفهم نوح قومه ولم يجدوا مجالا للرد عليه ، فتحلوه بأن ينقذ ما وعدهم به من
 العذاب وذلك ما حكاه الله بقوله :

٣٢- (قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ) :

المعنى : قالوا يانوح قد بالفت فى مناقشتنا ولنا مقتنعين برسالتك ، ولا بما
 قبعته عليها من الأدلة والبراهين ، ونحن مصرون على تكذيبك فيما تدعيه من ثواب
 المؤمنين وعقاب الكفار ، فأتنا بما أوعدتنا من العذاب الأليم إن كنت صادقا فيما تقول .

٣٣- (قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) :

قال نوح مجيبا لهم بما يتفق مع بشرته التي أعلنها لهم من قبل ، وبما يتفق مع رسالته عن الله : قال لهم : ما يأتيكم بالعذاب الموعود إلا الله تعالى إن شاء إنزاله بكم ، وليس أمره ببدي حتى تطلبوه مني ، ولن تستطيعوا الإفلات منه حين يريد نزوله بكم .

٣٤- (وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) :

أى ولا ينفعكم ما أبذله لكم من نصح أردت بذله لكم ، إن كان الله يريد أن يغييكم في غيبيكم الذى أصروتم عليه ، ثم بين أن مردمهم إلى ربهم صاحب الأمر فيهم فقال : (هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) : أى أنه تعالى هو مالك أمرهم وحده ، وإليه مرجعهم بعد الموت للحساب والجزاء فأمر هدايتهم وجزائهم إليه وحده وليس لى من ذلك شئ .

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرِيٍّ مِّمَّا تَجْعَرُونَ ﴿٣٥﴾)

الفردات :

(افترأه) : اخترعه من نفسه ولم ينزله الله عليه

(إجرأى) : ارتكأى إنما كبيراً .

التفسير

٣٥- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ) :

لما عجز قوم نوح عن محاجته زعموا أن كلامه كله كذب وادعاء ، فأمره الله أن يبرى نفسه مما يقولون ، ويحملهم عاقبة افتراءهم عليه .

والمعنى : بل أيقول قوم نوح بعد عجزهم عن الرد عليه - إنه اختلق هذا الدين الذى يزعم أنه من عند الله .

(قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَقُلْ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ) :

أى قل لهم يانوح إن كنت قد اخترقت ما أبلغتكم إياه من رسالة الله ، فعلى إثم إجرامى بالافتراء على الله ، وما يترتب عليه من عقاب يستحقه كل من افتترى عليه الكذب ، فكيف أفتري على الله الكذب وأنا المشلول عنه دون غيرى ، وبما أننى صادق فأتأ برىء من إجرامكم وكفركم .

وهذا شبيه بقوله - تعالى - للرسول صلى الله عليه وسلم : « وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ بِمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ » (١) . وهنا يتجلى الإنصاف الكامل .

(وَأَوْحِيَ إِلَيْنَا نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾ وَأَصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحِّينَا وَلَا تَحْطِئْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٦٢﴾)

التفسيرات :

- (فَلَا تَبْتَئِسْ) : لا تجزن ولا تتألم .
- (الْفُلْكَ) : السفينة الواحدة والجمع .
- (بِأَعْيُنِنَا) : تحت رعايتنا وتوجيهنا .

التفسير

نصح نوح عليه السلام - قومه بكل الوسائل ودعاهم إلى الإيمان بمختلف الأساليب العقلية فى رفق ولين ، ولكنهم أصرُّوا على عنادهم وركبوا ربحوسهم ، ورموه بالكذب

على الله كما تقدم بيانه ، وفيما يلي من الآيات بالى قصة نوح مع قومه وبيان نهايتهم الأليمة .

٣٦- (وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ) :

أى : وأوحى الله إلى نوح أنه لن يستجيب لدعوتك أحد من قومك سوى الذين آمنوا بك من قبل ، فلا مجال لبلد النصيحة والدعوة إلى الهداية مع قوم مصرين على الكفر تلك الدهور الطويلة .

(فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى فلا تحزن عليهم ولا يفتق صدرك بكفرهم ومكرهم ، وانغمسهم في الآثام والذنوب .

٣٧- (وَأَصْحَرَ الْأَعْيُنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا) :

أى وقم بعمل السفينة طبقاً لوحينا الذى بينا لك فيه كيفية صنعها ، وذلك تحت رعايتنا ، ويتوجبه وسندنا لتؤدى الغرض المقصود منها .

(وَلَا تُخَاطِبُوهُمْ فِي الْآيَاتِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ) :

ظاهر الآية أن نوحاً عليه السلام شفع في قومه أو كان يصد أن يشفع فيهم فنهى عن ذلك ، وسيأتى في سورة نوح أنه صلى الله عليه وسلم - طلب من ربه أن يهلكهم بقوله : « رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَّارًا » ^(١) . وتوفيقاً بين هذه الآية وبين ما جاء هنا نقول : إنه سبحانه يعلم شفقة نوح بقومه وطول إقامته معهم ، وأنه قد يدعو ربه أن يتأتى معهم وأن لا يفرقهم أو كان قد دعا فعلاً ، فلهاذا نبهه هنا إلى أن لا يطلب منه ذلك مستقبلاً ، فقضاء الله فيهم لا رجعة فيه بشفاعته ، فلا يطلب منه مالا سبيل إلى إجابته .

أما ما سيأتى في سورة نوح من قوله : « رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَّارًا » . فقد صدر منه بعد يأسه تماماً من إيمان قومه .

والمعنى : ولا تخاطبهم في تأجيل تعذيب هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وبنبيهم ، إنهم مغرورون ولا يبد ، فلا مجال للرحمة بهم ولا مفر من إهلاكهم .

(وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ)
 قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ
 تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(مَلَأَ) : جماعة من الأشراف . (سَخِرُوا مِنْهُ) : استخفوه هذفا للاستهزاء ومجالا
 للضحك . (يُخْزِيهِ) : يذلُّه ويفضجه .

التفسير

٣٨- (وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) :

نفذ نوح أمر ربه . وظل يبأشر صناعة السفينة وكلما رآه جماعة من أشراف قومه
 أثناء صنعها واجهوه بالاستهزاء والسخرية منه . فقد عهدوه داعياً إلى توحيد الله
 وعبادته . فإذا هو قد انصرف عن الدعوة واشتغل بقطع الأشجار وتهيئة الألواح وضم
 بعضها إلى بعض ولم يدركوا السر في هذا التغيير .

(قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) : لما رأى نوح قومه يسخرون
 من اشتغاله ببناء السفينة . هددهم بقوله إن تسخروا منا اليوم . فلإننا عن قريب نجيب
 على سخرتكم بالفرج بهلاككم . وتخليص الأرض من شروركم وجهلكم في حق ربكم
 وحق أنفسكم .

٣٩- (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ) .

أى إنكم تسخرون منا اليوم وسوف تعلمون غداً من هو أهل للسخرية والاستهزاء
 حيناً يفجركم عقاب من الله يخزيكم في الدنيا ، وحيناً يحل بكم عتاب خالد يوم القيامة
 وبئس المصير ..

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾)

الفرقات :

(فَارَ) : فاض وارتفع بقوة واشتد اضطرابه . (التَّنُّورُ) : الفرن .
(سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) : سبق عليه قضاء الله .

التفسير

٤٠- (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ) : ظل نوح عليه السلام يصنع السفينة ويسمع سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين من قومه ، حتى إذا أتم صنعها وحل قضاء الله وتدفقت ينابيع الماء من مكان غير مألوف وهو جوف الفرج ، وهطل المطر من السماء ملدراً ، كما قال تعالى : وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ . وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ^(١) .
حتى إذا حدث هذا كله : (قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ) : أى قلنا لنوح عليه السلام احمل في سفينتك من كل صنف من الحيوان زوجين اثنين ذكرًا وأنثى حتى لا تنقرض الأنواع ، أما الأنواع التي أمره الله بحملها معه فلم نعلم أنه ورد في تحليلها نص صريح يؤثق به .

(وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) : أى واحمل معك في السفينة أهلك جميعاً إِلَّا مَنْ حق عليه قضاء الله بالهلاك مع الكفار لأنه منهم ، ومن سبق عليه القول من أهله هم : ابنه وزوجه كما ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم .

(وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) : أى واحمل معك اللين استجابوا لدعوتك وآمنوا

برسالتك وهم عدد قليل :

(*) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١)

الفردات :

(ارْكَبُوا فِيهَا) : أى اركبوا مستقرين فيها . (مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا) : أى جريها في الماء ، وإرساؤها أى إثباتها في مرساها ، ويجوز أن يكون المراد منهما مكان أو زمان جريها وإرسائها .

التفسير

٤١- (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا) :

بعد أن بيّنت الآية السابقة أن الله تعالى أمر نوحا عليه السلام أن يحمل في السفينة زوجين اثنين من كل الحيوانات المنتفحة بها ، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه قول الله بالفرق بالطوفان ، جاءت هذه الآية لتبين أنه نفذ ما أمره به ، وأوصى أهله أن يذكروا اسمه - تعالى - عند ركوبهم فيها على النحو الذى سنشرحه ، والركوب كما قال العلامة أبو السعود : هو العلو على شئ له حركة ، إما إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما ، فإذا استعمل في الأول لم يذكر معه لفظ (فى) كما فى قوله تعالى : « وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا » ^(١) .

وإذا استعمل فى الثانى لوحظت الظرفية فذكر معه لفظ (فى) كما هنا ، وكما فى قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا رَكِبُوا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا » ^(٢) وقوله : « فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ » . هذه خلاصة ما أسهب به فى هذا الموضوع ، وقال البيضاوى : (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا) : أى صيروا فيها وجعل ذلك ركوباً ؛ لأنها فى الماء كالمركوب فى الأرض : ١ .

والمعنى : وقال نوح - عليه السلام - لأهله والمؤمنين الذين أمره الله بحملهم معه : اركبوا فى السفينة قاتلين بسم الله جريها فوق الماء المتلاطم الأمواج ، وبين

(١) سورة النحل ، من الآية : ٨

(٢) سورة الكهف ، من الآية : ٧١

الزواجع والعواصف وتحت سُحْبٍ مُفْتَحَةٍ الأبواب بماء منهمر ، وبسم الله إرساؤها وإيقافها
عن الجرى عند مرساها الذي شاء الله أن يوقفها ويثبتها عنده .

ويجوز أن يكون نوح بعد أن أمرهم بركوبها ، أخبرهم بأن جريها وإرساءها
بإذن الله وحمايته حتى لا يخافوا من ركوبها في هذا القزع الأكبر ، فكانه قال لهم :
اركبوا في السفينة بإذن الله جريها وإيقافها لا بلذني فلا تخافوا من الفرق ؛ ويرشح
هذا المعنى ختم الآية بقوله سبحانه :

(إِنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) : أى إن ربى لعظيم الغفران للذنوب المؤمنين ، واسع الرحمة
والرأفة بهم ، ومن كان كذلك فهو الكفيل بنجاتهم من كل خطر يُحيط بهم .

(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ
فِي مَعَزٍ لِيَبْنِيَ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
مَعَاوَى إِلَا جَبَلٍ يَعْصِيُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ
أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
الْمُفْرَقِينَ ﴿٤٧﴾)

الفرقات :

(فِي مَعَزٍ) : أى في مكان عزل نفسه فيه عن أهله .

(يَعْصِيُنِي مِنَ الْمَاءِ) : يمتنع ويحبنى منه .

التفسير

٤٦ - (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ) :

هذا الكلام مرتبط بمقدر مفهوم من الآية السابقة ، أى فركبوا في السفينة (بِسْمِ اللَّهِ)

الخ ؛ وهى تجرى بهم بعد ركوبهم ، في موج مرتفع كالجبال ، لثقله المواصف والرياح
التي يثأثر بها الموج ويشد ارتفاعه .

(وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ...) الآية .

في هذه الآية عدة أسئلة :

(أحدها) : كيف ينادى نوح ابنه ليركب معه في السفينة مع أنه نهى عن ذلك بقوله سبحانه : « وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ » ؛ ومن سبق عليه قول الله هم الذين قضى بإغراقهم لكفرهم؟ وقد أجيب عن ذلك : بأنه لم يقطع الأمل في إيمانه إذ لم يكن لديه علم بأنه مصر على الكفر وأنه من المفرقين ، إلا بعد أن أخبره الله بأنه ليس من أهله المؤمنين وبأنه من المفرقين ، ويدل لذلك قوله : « اِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ » . فكأنه يقول له اركب معنا نحن المؤمنين وكن مؤمنا في جملتنا ، ولا تكن باقيا على الكفر مع الكافرين حتى لا تفرق بسبب كفرك وعزلتك معهم ، وقيل : إنه كان يناقش أباه فيظهر له الإيمان ويبطن الكفر فلذلك دعاه ليركب مع المؤمنين ظاناً أنه مؤمن ، والرأى الأول أظهر .

(وثاني هذه الأسئلة) :

ما المراد بكونه (وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ)؟ والجواب : أنه كان في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن المؤمنين وقتما كانوا على الشاطئ يستعدون لركوب السفينة ، ولكنه كان بحيث يسمع النداء ، فلذلك ناداه أبوه بترك العزلة مع الكافرين ، والانضمام إليهم في الإيمان وركوب السفينة معهم .

(والسؤال الثالث) :

ظاهر النص الكريم ، أن نوحا نادى ابنه وكانت السفينة تجرى بهم في موج كالجبال والمعقول أنه يناديه قبل أن تبحر بهم؟ والجواب : أن هذا حكاية لما حدث منه لولده قبل إبحار السفينة ، وليس في النص ما يقتضي تأخره إلى ما بعد جريانها فكأنه قيل : وهي تجرى بهم في موج كالجبال ، وكان نوح قد نادى ولده ليترك مَعْزَلَهُ ، ويؤمن ويركب معهم ، لينجو من الفرق في طوفان أمواجه كالجبال ، فأبى وقال : سأوى إلى جبل يصبى من الماء الخ .

والمعنى الإجمالي للآية : فركبوا في السفينة بإذن الله جريها وإرساؤها ، وهي تجرى بهم في موج كالجبال ، وكان نوح قبل إبحارها قد نادى ابنه وكان في مَعْزِلٍ عنه وعمن

آمن معه ، قاتلا له بحكم الشفقة اللبينة والأبوية : يا بني اركب معنا نحن المؤمنين ودع ما أنت عليه من الكفر ، لتنجو من الفرق ، ولا تكن منزلا عنا مع الكافرين ، فإنهم سيغرقون ويهلكون .

٤٣- (قَالَ سَلَوَى إِلَى جِبَلٍ يَظْهَرُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) :

توهم هذا الولد المفتون أنه يستطيع أن ينجو من الفرق باللجوء إلى جبل مرتفع ، كما يحدث في بعض الملمات من اللجوء إلى أسباب النجاة العادية ، فلماذا رفض دعوة أبيه وقال له : سألبأ إلى جبل مرتفع يحمي من الماء ويمنحني تسليفا من الفرق بالطوفان ، فرد عليه أبوه قائلا :

(لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) : أى ليس هذا الذى نزل بالناس ماء عاديا يتقى فيضانه بارتفاع الجبال ، بل هو عذاب الله وعقابه للكافرين فلا ينجى منه إلا الله الذى رحم عباده المؤمنين بإركابهم سفينة النجاة فدع عنك هذه الغفلة ، وآمن ببرك واركب مع المؤمنين سفينة النجاة ، لتنجو معهم ، ولكنه لم يستمع إلى نصيحة أبيه .

(وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) .

أى قام الموج حائلا بين نوح وابنه فاجتلبه إليه ، وانقطعت صلة التفاوض بينهما ، وكان هذا الولد من جملة الذين أغرقهم الله بالطوفان من الكفار أمثاله .

(وَقِيلَ يَتَارِضْ آبَلَى مَاءُكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلَمِي ۚ وَغِيضَ الْمَاءِ
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ) (٤٤)

المفردات :

(وَيَسْمَاءُ أَقْلَمِي) : ويسماء أمسكى عن المطر ، والسماء هنا السحاب .

(وَغِيَضَ الْمَاءَ) : أى نقص . (وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى) : واستقرت السفينة على جبل يُسمى بهذا الاسم ، واختلف في موقعه على ما منبهينه في الشرح .
(بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : أى هلاكاً لهم ، يقال : بَعْدُ بَعْدًا وَبَعْدًا ، إذا بَعْدَ بَعْدٍ لا يرجى رجوعه ، ثم استعير للهلاك .

التفسير

٤٤- (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي) .

بعد ما بينت الآية السابقة شدة الطوفان وإغراقه لأهل الأرض ، وأنه لم يعصم منه إلا من رحمه الله وهم أهل السفينة التى صنعها لهم نوح ، جاءت هذه الآية لتبين انتهاء الطوفان بأمر الله ، بعدما أهلك الله به الظالمين .

والمعنى : أنه تعالى بعد هلاكه الظالمين بالطوفان ، أمر الأرض أن تكف عن الفوران وأن تبتلع ما على ظهرها من الماء الذى جاء به الطوفان ، دون ما فيها من مياه البحار والمحيطات ، وأمر السماء أن تكف عن المطر ، وتقلع عن إرساله مدراراً ، وظاهر الآية : أن الأرض والسماء نوديا حقيقه ، وأنه تعالى خلق لهما إدراكاً جعلهما أهلاً لتقبل التكليف ، ولا يبعد ذلك على قدرة الله تعالى ، ويشهد له قوله تعالى : « وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ » (١) .

ومن المفسرين من جعل ذلك تمثيلاً لكمال قدرة الله عليهما ، وتمازى انقيادهما لما يشاؤه فيهما ، قال الإمام البيضاوى : نوديا بما ينادى به أوّلو العلم ، وأمرهما يؤمرون به تمثيلاً لكمال قدرته ، وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما ، بالآمر المطاع الذى يأمر المنقاد لحكمه ، المبادر إلى امتثال أمره ، مهابة من عظمته ، وخشية من أليم عقابه ، انتهى .

(وَغِيَضَ الْمَاءَ وَقَفَّى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى) :

ونقص الماء حتى غاب في الأرض بعد ما صدر أمر الله للسماء بالإقلاع والأرض بالابتلاع وتنفيذهما مشيئته فيهما ، وأنجز الأمر الذى جاء الطوفان من أجله ، وهو هلاك أولئك

الظالمين من قوم نوح ، وتطهير الأرض منهم ، لينشأ جيل جديد من البشر على توحيد الله وطاعته ، واستقرت السفينة بعد أن جف ظاهر الأرض ، على جبل اسمه الجودي . وقد اختلف الناس في بيان موقعه ؛ فمنهم من قال : إنه بالموصل ، ومنهم من قال : بالشام ومنهم من قال بآمل - بمدّ الهمز وضمّ الميم - ومنذ عدة سنين نشر بالصحف ، أنهم وجّلوا ألواحاً طويلة على جبل أرارت تشبه ألواح سفينة كبرى ، وقيل : إنها بقايا سفينة نوح ، والله - تعالى - أعلم بالحقيقة .

(وَقِيلَ بَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

إذا قلت : بعداً لفلان ، فأنت تدعو عليه ، فهو خاص ببعاء السوء ، وكثيراً ما يستعار للدعاء بالهلاك كما هنا .

والمعنى : وقيل من جهة الله تعالى : هلاكاً لقوم نوح لكونهم ظالمين أشد الظلم . ويقول العلامة البيضاوى ، في وصف بلاغة الآية وفصاحتها ما يلي :

«والآية في غاية الفصاحة لقخامة لفظها ، وحسن نظمها ، والدلالة على كنه الحال ، مع الإيجاز الخالي عن الإخلال ، وفي إيراد الإخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل وأنه متميز في نفسه ، مستغنى عن ذكره ، إذ لا يذهب الوهم إلى غيره ، للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الواحد القهار . انتهى .

وقال الألوسى : هذه الآية بلغت من مراتب الإعجاز أفاقها ، وجمعت من المحاسن ما يضيّق عنه نطاق البيان ، إلى آخر ما قال .

هل شمل الطوفان جميع الأرض

إذا قرأنا قصة الطوفان في سور القرآن التي تحدثت عنه ، نجد فيها أن الله تعالى جعله عقوبة لقوم نوح لثلّوهم في الكفر ، وإصرارهم عليه أحقاباً ودهوراً ، وقوم نوح كانوا في إقليم من أقاليم الأرض يعلمه الله ، ولم يكونوا منتشرين في أرجائها كلها ، فهل يبعثنا هذا على القول بأن الطوفان لم يعم الأرض جميعاً ، بل كان قاصراً على المنطقة التي كان يوجد فيها قوم نوح لعقابهم ، وهل يشهد لصحة هذا الاستنتاج أن الله تعالى قال هنا في آخر القصة : (وَقِيلَ بَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) . كما يشهد له أن نوحاً كان قريباً

من جدّه آدم - عليهما السلام - فالبشرية في عهده كانت محصورة في حيز ضيق من الأرض
 أم أن الطوفان مع كونه عقوبة لقوم نوح ، فإنه كان عاما لجميع أنحاء الأرض لحكم
 يختص بعلمها الحكيم الخبير ، ولم نجد لهذا السؤال جوابا حاسما يحمل على اعتقاد
 عمومه أو خصوصه يقينا ، والذي يجب اعتقاده هو عموم الطوفان للكافرين لقوله تعالى :
 «رَبُّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا» . وقوله : «وَلَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ» .
 أما عمومه لجميع بقاع الأرض ، فليس لدينا ما ينفيه على البت والقطع ، لا حتم
 النصوص لهذا العموم ، ولأنه قد وجدت بعض الأصداف والأسمالك المتحجرة في أعلى
 الجبال ، لأن هذه الأشياء لا تتكون إلا في البحر ، فلا بد أن تكون هذه مخلفات
 طوفان عم الأرض ، وارتفع إلى أعلى الجبال . .

سؤال

قد يقول قائل : ما ذنب الصغار الذين لم يبلغوا حد التكليف حتى يهلكهم الله بالطوفان ؟
 والجواب : أنه مجرد سبب لموتهم ، وليس موتهم به عقوبة لهم ، وأي محذور في إمامة
 من لا ذنب له ؟ وفي كل وقت يميت الله من هؤلاء الصغار بأسباب وبغيرها عدا
 لا يحصى ، فالخلق عباده ، والملك له وحده يفعل فيه ما يشاء حسب حكمته العالية ،
 فهو الحكيم الخبير .

(وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
 الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٦١﴾ قَالَ يَنْتَوَحُّ إِلَيْهِ لَيْسَ مِنْ
 أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَاهِلِينَ ﴿٦٢﴾)

الفردات :

(إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) : أي بعض أهل الذين وعدتني بنجاتهم .

(لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) : أى لا يستحق الانتساب إليهم ، لانقطاع الولاية بين المؤمن والكافر . (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) : أى إنه صاحب عمل فاسد ، فلا ينسب إلى أهلِكَ الذين سبق الوعد بإنجائهم . (إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) : إني أحذرك أن تكون من جملة الجاهلين بمؤالك نجاة ولذلك الكافر .

التفسير

٤٥- (وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي أَهْلِي) الآية .

تقدم في الآيات السابقة بيان أن نوحا دعا ولده هذا إلى أن يركب معه السفينة ، ولا يتخلف مع الكافرين حتى لا يهلك بهلاكهم : وأنه أجابه بأنه سيأوى إلى جبل بمصمه من الماء ، وأن أباه أفهمه أنه لا عاصم من الفرق : إلا الله الذى رحم المؤمنين ركّاب السفينة ، وأن الموج حال بينهما فانقطع الحديث ، وكان هذا الولد من المفرقين . وظاهر هذه الآية أن نوحا أراد بقوله : (إِنَّ ابْنِي مِنِّي أَهْلِي) الخ أن يطلب من الله تعالى نجاة من الفرق الطوفان ، فكيف يطلب ذلك بعد غرق ولده ، لأنه من الكافرين المفرقين . ويجاب عن ذلك ، بأن نوحا لم يكن رآه يفرق ، وأنه ربما ظن أنه نجا باللجوء إلى جبل ، أو أن كفره لم يكن مؤكدا لديه ، ولذا قال : (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي أَهْلِي) . ولم يكن يظن أنه ممن سبق عليه القول بالفرق في قوله - سبحانه - : «إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ» . وأجيب بغية ذلك وحسبنا ما ذكرناه .

والمعنى : ودعا نوح ربه قائلا : يارب إن ابني من أهلي ، وقد وعدت أن تنجيهم فما حاله ؟ أو فما له لم ينج ؟ ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه - كما قال البيضاوي ^(١) .

(وَلَا وَغَلَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ) :

أى وإن كل وعد يصدر عنك يازب هو الحق فلا يتطرق إليه الخُلف ، وقد وعدت أن تنجي أهلي ، وأنت أعدل الحاكمين ، فلعلك ياربى نجيتهم ، و قضيت بنجاته .

(١) وتفصيلا لما أجمله البيضاوي نقول : الوار في قوله تعالى : (ونادى نوح ربه) الخ غير السلف لا تقيد ترتيبا ولا تقنيا ، وإنما أمر إلى تمام قصة السفينة ونجاتها بركابها المؤمنين ، تقديم الأهم على المهم كما قدم في قصة البقرة أمر ذبيحها واغلاظهم في صفاتها ، على ذكر السبب فيه وهو اغلاظهم فيمن كل القتل ، فراجعها هناك لتصرف سر تقديم السبب على الصدر .

٤٦- (قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) :

قال الله لنوح في إجابته على سؤاله : يانوح إن ابنك هذا ليس من أهلك الذين وعظمتك بإنجائهم من الطوفان ، لأن عمله لاصلاح فيه ، فهو الفساد بعينه ، فخرج بذلك عن كونه من أهلك ، لانقطاع الولاية بين المؤمن والكافر ، ولأن أساس نجاة أهلك الإيمان دون النسب .

(فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) :

أى إذا كنت قد علمت شأن وللك الذى ظننت أنه أهل للنجاة ، وتبين لك أنه أهل للهلاك لكفره ، فلا تسألني فيه ولا في غيره بعد ذلك مطلبا لا تعلم يقينا أنه صواب وموافق للحكمة .

(إِنِّي أَعْطَكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) :

لئن أحضرناك وأنهاك عن أن تكون من جملة الجاهلين ، بسبب سؤالك إيانا ما لا تعلم يقينا أنه صواب وموافق للحكمة لدينا .

(قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ٤٧ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ؕ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٨)

الافردات :

(أَعُوذُ بِكَ) : ألتجئ إليك وأحتج بك . (بِسَلَامٍ) : بسلامة وأمن .

(وَبَرَكَاتٍ) : ونعم ثابتة .

التفسير

٤٧- (قَالَ رَبُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) :

تحكى هذه الآية توبة نوح عما سأله في شأن ولده ، ولجوءه إلى الله أن يعصمه من أن يعود إلى مثل ما طلبه بشأنه .

والمعنى : قال نوح بعد ما وعظه الله وذكره : يارب إنى ألتجئ إليك لتعصمنى من أن أطلب منك مستقبلا مطلباً لا أعلم يقيناً أن حصوله مقتضى الحكمة أو أنه صواب . وهذه الاستعاذة التى صلت من نوح عليه السلام ، هى توبته مما حدث منه ، وهى أبلغ في التوبة من أن يقول : أتوب إليك أن أسألك ، لما فيها من الدلالة على أن ذلك أمر لا قدرة للعبد عليه إلا بالاستعانة بالله واللجوء إلى حمايته وعصمته .

(وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) :

وإن لم تغفر لى يارب ما طلبته في شأن ولدى حين قلت : رَبُّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ، فقد سألتك بذلك نجاته ، وظننت أنه داخل في وعْدك الحق ولم أكن عالماً بحقيقة أمره ، وأنساني ذلك شكر إنعامك بالنجاة علينا ، وإهلاك أعدائنا . إن لم تغفر لى ذلك ، وترحمنى بقبول توبتى ، أكن من الذين خسروا أعمالهم وأضاعوها لأننى غفلت عن أن ترك ولدى لركوبه معنا في السفينة التى أمرنى الله بإعدادها لنجاة المؤمنين شاهد على أنه لا ياتم بأمر ربه ، وأنه ليس معه بقلبه ، وأنه لا يستحق أن يكون داخلًا في الوعد بنجاة أهلى ، حتى أستنجز ربي ما وعظني . واعلم أن ما فعله نوح في شأن ولده ناشئ عن اجتهاد منه ، وبدافع الشفقة التى أودعها الله قلب كل والد ، وهذا لا يعتبر مثله موضع لوم وتحليل من الله ، ولا توبة من العبد ، لكنه بالنسبة للكبىاه ليس كذلك ، فما يعتبر مخالفة يسيرة في حقنا يعتبر ذنباً في حقهم .

٤٨- (قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ) الآية .

أى قالت الملائكة بأمر الله ، أو قال الله تعالى : يانوح اهبط من السفينة بسلامة وأمن منّا إلى الأرض التى ابتلعت ماءها وأصبحت صالحة للنزول بها ، وهذه السلامة مصحوبة ببركات وخيرات دنيوية وأخروية ، عائدة عليك في نفسك ونسلك ، وعائدة

أيضاً على أُمم سوف تنشأ من معك، وتنشعب منهم وعلى سنتهم من الإيمان إلى يوم القيامة، وهذه البشارة لإعلام بقبول توبة نوح ونجاته من الخسران بفيضان الخيرات عليه في كل ما يأتي ويذر، وعلى أُمم مؤمنة تنشأ من ركبوا السفينة معه من المؤمنين .
(وَأُمَمٌ سُمِّعَتْهُمْ ثُمَّ خَلَّاهُمْ مِمَّا عَذَابُ الْيَمِّ) :

وأُمم من ذريتهم ليسوا على سنتهم من الإيمان والعمل الصالح ، سُمِّعَتْهُمْ في الدنيا فيستنفذون فيها طيباتهم، ثم يصيبهم في الآخرة أو فيهما معا عذاب شديد الإيلام فأنت ترى أن السلام الذي هبط به نوح ومن آمن معه ، دخل فيه كل مؤمن ومؤمنة من ذرياتهم إلى يوم القيامة ، وأن المناع العاجل والعذاب الآجل دخل فيه كل كافر وكافرة من ذرياتهم إلى يوم القيامة . وعن ابن زيد : هبطوا والله عنهم راض ، ثم أخرج منهم نسلا ، منهم من رَحِمَ ومنهم من علب .

(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذِيبَةَ لِلْمُنْتَفِينَ)

التفسير

٤٩- (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ) الآية .

بعد أن بين الله قصة نوح وقومه مفصلة بلقاءها ، جاءت هذه الآية تشير إلى أن إخبار القرآن عن هذا الغيب البعيد يعتبر من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .
والمعنى : تلك القصة العجيبة التي فصل فيها ما حدث بين نوح وقومه ، وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك بالطوفان ، هي من أنباء الغيب نُوحِيهَا إِلَيْكَ لتكون برهاناً على نبوتك ، وذلك لأنك :

(مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا) :

فإذا كان قومك يجهلونها وقد عشت بينهم ولم تخالط غيرهم ، فإن الذي أخبرك بها مطابقة لما وقعها هو الله الذي أرسلك ، وجعلها وأمثالها آيات تشهد برسالتك ، وإن

أعرض قومك ولم يصلقوك . (فَاصْبِرْ) : كما صبر نوح على معارضة قومه وإيذائهم له
ولمن آمن معه . (إِنَّ الْعَاقِبَةَ) : بالظفر في الدنيا والفوز في الآخرة . (لِلْمُتَّقِينَ) : الذين
يصبرون ولا يجزعون ولا يفترون ، مهما عارضهم الكافرون ، فقلوبهم واثقة من نصر الله ،
وجوارحهم مشغولة بطاعة الله .

(وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَنْقُومَ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَهِ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝٥٠ يَنْقُومَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٥١ وَيَنْقُومَ
أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝٥٢)

الفرحات :

(مُفْتَرُونَ) : كاذبون . (فَطَرَنِي) : خلقني ابتداءً من غير مثال سبق ، والقطرة ، الخلق
ابتداءً - كما قاله القرطبي . (يُرْسِلِ السَّمَاءَ) : يرسل السحاب ، فكل ما علاك ساء .
(مِدْرَارًا) : كثيرة اللُّرُورِ والسيلان .

التفسير

٥٠... (وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا) :

بعد أن ذَكَرَ الله قريشا بما أصاب قوم نوح لَمَّا أَصْرُوا على كفرهم ، زادهم تذكيرا
ببيان ما أصاب غيرهم من الأُثم التي كثرت بالرسول ، وقدم قصة عاد على ما بعدها
لأنها أقربها إلى قوم نوح ، وعاد هذه هي عاد الأولى ، سميت باسم جدّها الأول وهم
قوم يسكنون الأحفاف بين الشحر وعُمان وحضرموت ، وكانوا قوما جبارين عظام

الأجسام ، قال تعالى في شأنهم : «... واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً...»^(١) :

وهم من ذرية سام بن نوح ، وكانوا أهل أوثان وطفيان ، فأرسل الله إليهم رسولا من بينهم فطره على التوحيد ، وأنشأه نشأة الرسل الأطهار وهو هود عليه السلام ، ليدعوهم إلى التوحيد ، وترك ما هم عليه من الشرك والجبروت .

وقد عبرت الآية عن هود عليه السلام بأنه . أخو عاد ، للإيذان بأنه منهم نسباً ، وأنه نشأ بينهم ، فهم يعرفونه من منشئه إلى أن دعاهم إلى الحق ، ويعرفون من حسن سلوكه أنه لا يخلعهم ولا يدعوهم إلا إلى ما تدعو إليه الأخوة من الخير والحق ، فإن الرائد لا يكلب أهله .

والمعنى : وأرسلنا إلى عاد رسولا من بينهم هو هود ، ليأمنوا جانبه ويطعنوا إليه لأنه نشأ فيهم ، وعرفوا صلته وطيب نشأته .

(قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ) :

تحكى هذه الآية ما جرى بين هود وقومه على وجه الإجمال ، فالمقول والمنقول في سياحة الرسل لأمتهم أنهم لا يجابهونهم في أول لقائهم معهم بوصفهم بالافتراء ، ففي سورة الأعراف يقول الله تعالى : «وَإِلَى عادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ»^(٢) فقد نصحهم بوقاية أنفسهم من عقاب الله ؛ بعبادته وحده ، ولم يصفهم بالافتراء ، فلذا يحمل وصفهم به هنا على أنه حدث بعد أن طال جدالهم ومعارضتهم له .

والمعنى : قال هود لقومه بعد ما نصحهم وذكرهم مدة طويلة ، وأصرروا على شركهم قال لهم : اعبدوا الله ، ودعوا ما أنتم عليه من الإشراك به ، فليس لكم من إله سواه ، ما أنتم إلا كاذبون عليه في اتخاذ الأوثان شركاء وجعلها مستحقة للعبادة معه ، وزعمكم أنها لكم شفعاء .

(١) الأعراف ، من الآية : ٦٩

(٢) الأعراف ، من الآية : ٦٥

٥١- (يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي) :

خاطب هود قومه بأن دعوته خالية عن المطامع الدنيوية ، لبيان إخلاصه في النصيحة ودفع الريبة عن دعوته ، وكذلك فعل كل رسول مع قومه إبعادا للهمة عنه ، وطلبا لنجاح دعوته ، فإن الدعوات المشوبة بالمطامع لا نجاح لها .

والمعنى : يا قومي وأهلي ؛ أنا لا أطلب منكم أجرا ، ولا أبتغي بدعوتي جزاء دنيويا من مال أو جاه ، فما أجرى في إرشادكم وهديتكم على أحد إلا على الله تعالى ، فلا وجه لمخالفتكم وإمعانكم في الإعراض عما جئتكم به من الله ، مع وضوح الآيات والتجرد عن المطامع الدنيوية ، ثم دعاهم إلى استعمال عقولهم ، وعاب عليهم إغفالها فقال : (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) : أى أنظفون فلا تستعملون عقولكم ، لتعرفوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ .

٥٢- (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) :

ويا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم لما قدمتموه من الشرك والمعاصي بالإيمان والطاعة ، ثم توسلوا إليه بعد الإيمان بالتوبة والندم على ما فاتكم من طاعة الله ، وبالعزم على عدم العودة إلى طريق الشيطان الرجيم .

(يُرْسِلِ السَّيِّءَ عَلَيْكُمْ مَلَئِكًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ) :

أى إن تستغفروا الله وتوبوا إليه من شرككم وجبروتكم ، يرسل السحاب عليكم كثير الغرغير المطر ، ويعطكم قوة مضافة إلى قوتكم ، بتوفير الأسباب المؤدية إلى ذلك من الزرع والضرع والصناعة ، والحصون والبروج وغير ذلك ، وإنما رغبتهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زرع وضرع ومصانع وحضون وقصور ، وكانوا ذوى جبروت وقوة ، كما قال تعالى : « أَتَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ . وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ تَخْلُدُونَ . وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ »^(١) .

فرغبوا في الإيمان بتوفير ما يحبون لهم ، وسوف يعلمهم الإيمان وشريعة الرحمن كيف ينتفعون وينتفعون بتلك النعم ، وكيف يواجهون قوتهم وجبروتهم فلا تكون إلا

في الخير وإرهاب أهل الشر : ثم نصحبهم بعلم الإعراض عما دعاهم إليه فقال :
(وَلَا تَقُولُوا مُعْجَمِينَ) : أى ولا تنصرفوا معرضين عن دعوة الحق ، مصرين على إجرامكم
وعصيانكم .

(قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَيْثَنَا عَنْ
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ
آلِ هَيْثَنَا سُوءٌ قَالَ إِنَّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾)

الفرادات :

(بَيِّنَةٍ) : بحجة . (عَنْ قَوْلِكَ) : أى من أجل قولك ، (بِمُؤْمِنِينَ) : بمصدقين .
(لَا تُنْظَرُونَ) : لا تمهلون .

التفسير

٥٣- (قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ) :

قال شعب عاد لنبيهم هود ، وهم مصرون على رفض دعوته : ياهود أنت ما جئتنا
بحجة تدل على صدق نبوتك ، يقولون ذلك ليجعلوا منه سبيلا إلى عدم الاستجابة
إلى ما دعاهم إليه ، والحق أنهم كاذبون ، فقد جاءهم من المعجزات فوق ما يمكن
لطوائفة من آتى السمع ، وأجال البصر ، وفكر يعقل حر ، فما من نبى إلا أيداه الله من
آيات بما يمكن لإيمان أهل الحق . قال - صلى الله عليه وسلم - : « مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ
إِلَيْ ، فَلَرَجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَالِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

والمقصود من كون الذى أوتي الرسول وحيا ، أنه اختص بالقرآن إلى جانب
معجزاته الأخرى التى يشاركه فى مثلها الأنبياء ، فالقرآن هو أعظم معجزاته التى تحلى

بها البشر ، واعلم أن كل نبي أوتى معجزة لم يؤت بها غيره ، وهى التى تحدى بها قومه وهذا لا ينافى حصول خوارق أخرى على يديه . وبعد أن نفوا مجيء هود عليه السلام ببينة قالوا :

(وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) :

أى وما نحن بتاركي عبادة آلهتنا صادرين في تركها عن قولك وما نحن لك بمصلقين نبوتك حتى نرفض آلهتنا بسبب قولك لنا : دعوها واتركوها .

٥٤، ٥٥ - (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ...) الآية .

أى ما نقول في شأن ما أنت عليه وجئنا به إلا أنك أصابك بعض آلهتنا بشر سائك فأفقدك عقلك ، وجعلك تهذى وتكلم بالخرافات عن آلهتنا ، وتدعو إلى إله واحد وتخوفنا بعقابه في الآخرة ، إلى غير ذلك مما نقول ، ولقد سلك هؤلاء في عنادهم سبيل التدرج والتسلسل ، فنفوا مجيئه ببينة ثم نفوا تركهم لآلهتهم لمجرد قوله لهم (اتركوها) دون أن يقنعهم بحجه تقتضى تركهم لها ، ثم نفوا تصديقهم له ، لأنه لا حجة لديه تثبت نبوته ، ثم بعد هذا الهليان كله قالوا فيه ما قالوه من السباب « قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنْى يُؤْفَكُونَ » .

ولقد حكى الله تعالى رده عليهم بعد هذا كله بقوله :

(قَالَ إِنِّى أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّى بَرِئٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ) :

أى أشهد الله على براعتي مما تجعلونه من غير الله شريكا له سبحانه ، واشهدوا أنتم على براعتي من ذلك ، فليس لكم على ما تزعمون برهان ، وما أنزل به سلطان . (فَكَيْلُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ) :

أى فليبروا لى المكاييد والمحن أنتم وشركاؤكم جميعاً ، بعد ما نلت منها وجردتها من وصف الألوهية ومقتضياتها ، وعاقبوني على امتناني لها ، ولا تمهلوني ولا تتراخوا في عقوبتي إن صبح ما زعمتموه من ألوهيتها .

وخطاب النبي هود عليه السلام لقومه بهذا الأسلوب الذى بلغ الغاية فى التحدى والتحذير لهم ولآلهتهم ، والإساءة لكبرياتهم وجبروتهم وحميتهم وعصبيتهم ، مع ما عرف عنهم من سفك الدماء ، والمنهجية والكبرياء ، وعجزهم عن تحقيق شئ مما تحذاهم به مع كونه وحيداً لا يؤيده سوى قليل من المؤمنين لاحول لهم ولا قوة ، هذا كله فيه برهان واضح على ثقته صلى الله عليه وسلم بتأييد ربه وعنايته به ونصره له ، وعصمته من المكروه ، كما أنه برهان على أنه مرسل من الله ، حيث أعجزهم عن الإضرار به والقضاء على دينه ، فكان المولى يقول لعاد صلق هود فيما يبلغه غنى ، وقد عَقِبَ هذا التحدى الدال على ثقته بربه ، ببيان مصدر ثقته فقال :

(إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾)

التفسير

٥٦ - (إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ) :

أى إنكم لن تضرونى بكيدكم لى مهما اجتمعتم عليه ، فإنى توكلت على الله ما لى ومالككم وخالقكم ، واعتمدت عليه فى دفع ضرركم غنى ، وتأمركم على .

وقال غير حافطاً وهو أرجم الرأسمين .^(١) ثم أكد ثقته بربه وعدم قدرتهم عليه بقوله :

(مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

أى ما من دابة من حيوانات الأرض وأناسيها إلا الله مالك لها قادر عليها ، يصرفها كيف يشاء غير مستعصية عليه ، إن ربي على سبيل من الحق والعدل مستقيم ، فلا يضع من اعتصم به ولا يفوته ظالم لنفسه أو لعباده .

والدابة كل ما يدب على وجه الأرض ، أى يتحرك عليها فيدخل فيها الإنسان والحيوان والناسية مقدم الرأس وتطلق على الشعر النابت عليها ، والأخذ بالناسية كناية عن القدرة والتسلط ، وفى البحر لآبى حيان أن هذا التعبير صار عرفاً فى القدرة على الحيوان ، والتعبير بقوله : (إِنْ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) تمثيل لعدله واستقامة تدبيره لخلقه ، وجزائه لهم بالثواب والعقاب ، وأنه كاف لمن اعتصم به ، وفى الكُثُفِ أَنَّى قوله تعالى : (إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ) إلى آخر الآية ، ما يبهرك تأمله من حسن التعليل ، وأن من توكل على الله لا يبالى بهول ما ناله ، ثم التدرج إلى تمكيس التخويف بقوله : (رَبِّى وَرَبُّكُمْ) . فكيف يصاب من لزم سُدَّةَ العبودية وينجو من تولى عن ربه - إلى آخر ما نقله الآلوسى عنه ، فارجع إليه إن شئت .

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
وَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّى عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾)

الفردات :

(وَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ) : يجعلهم خلفاء لكم فى دياركم . (حَفِيظٌ) : عليم .

التفسير

٥٧ - (فَإِنْ تَوَلَّوْا ^(١) فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ) :

أى فإن تنولوا وتعرضوا عما دعوتكم إليه ، فلا عنر لكم ، فقد أبلغتكم رسالة ربى إليكم ، وبذلت لكم النصيح ، وقلمت الحجج والبراهين ، وأديت حق ربى ، فلا تفريط منى ، ولا حجة لكم .

(١) أمهه فإن تنولوا ، فعلت حرف المضارعة وهو التاء الأولى تخفيفاً لتقل تكرار التاء .

(وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ) :

كلام مستأنف مراد به وعيدهم وإنذارهم ، بأنه تعالى سوف يهلكهم إن استمروا على كفرهم ، ويستخلف مكانهم قوما آخرين في ديارهم وأموالهم .

(وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا) :

ولا تضرون ربى شيئا من الضرر ، لا بإعراضكم وتوليكم عن دينه ، ولا بإهلاككم بلنوبكم ، فإن هلاككم لا ينقص ملكه ، ولا يخل بأمره .

(إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَظِيطٌ) :

إن إلهي وخالق على كل شيء رقيب . وبكل شيء عليم ، فلا يغيب عنه شيء من أعمالكم ولا ما انطوت عليه صدوركم . وسوف يجازيكم على خطاياكم في دنياكم وأخراكم .

(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٥٨) وَتِلْكَ ءَادٌ جَعَدُوا بِإِغَايَةِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝٥٩) وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَا إِنَّ ءَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّءَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝٦٠)

الفسادات :

(أَمْرُنَا) : عذابنا الذي أمرنا به ، أو المراد به الإذن بالعذاب والأمر به .

(مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) : من عذاب شليد لا يحتمل . (جَبَّارٍ عَنِيدٍ) : الجبار العاق المتسلط ،

والعنيد هو الذي يرد الحق ويرفضه وهو عارف به .

(وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ) :

جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين ، واللعة : الطرد من الرحمة . (كَفَرُوا رَبَّهُمْ) : جحدوه

وأنكروا وجنابتيه . (بُعْدًا) : هلاكًا .

التفسير

٥٨ - (وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) :

أى : ولما نزل عذابنا بقوم هود الكافرين ، وكان بحيث يمكن أن يصيب المؤمنين نجينا هوداً ومن آمن معه برحمة منا ، حيث حفظناهم من العذاب الذى يرميهم ولا يؤذيهم ، ويفتك بغيرهم ويكون رحمة لهم .

(وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) : هذه الجملة معطوفة على مثلتها السابقة لبيان ما نجاهم الله منه .

أى وكانت نجاتنا لهود والمؤمنين من عذاب شديد الغلظة عظيم الفتك بالكافرين . حيث هـ... أَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَفَرَمًا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا تُخْلِى خَاوِيَةً . فَبَلَ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ هـ ... وكان مع هذا رحمة بالمؤمنين ، لا يضرم ولا يصيبهم بمكروه .

٥٩ - (وَتِلْكَ الْأُمَّةُ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) : المعروف من ظواهر النصوص أن عاد الأولى لم يرسل إليها سوى هود . لكن هذه الآية تقول إنهم عصوا رسله : ويؤول ذلك بجعل عصيانهم لهود عصيانا لجميع رسل الله السابقين واللاحقين . لأن ما جاء به من التوحيد وأصول الشريعة لديه . جاء به جميع المرسلين فعصيان أحدهم يعتبر عصيانا لجميع الرسل .

والمنى : وتلك الأمة (عاد) - التى مضى الحديث عنها - جعلوا بآيات ربه الكونية الشاهدة بنبوة هود ، وبالشريعة التى تعبدهم الله بها : وعصوا جميع رسل الله الذين أرسلهم لهداية البشر . فقد كذبوا رسولهم مباشرة ، وكذبوا جميع الرسل ضمنا بتكذيبهم له ، واتبعوا أمر كل متعبد طاغ معاند للحق من رؤسائهم وكبرائهم ، فقلبوا بذلك موازين الأمور ، حيث عصوا من دعاهم إلى ما ينجيهم ، وأطاعوا من دعاهم إلى ما يزيدهم .

٦٠ - (وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ النَّبَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ) :

أى : وألزموا في هذه الدنيا لعنة ، فلازمتهم ملازمة التابع للمتبوع ، حتى أوردتهم موارد الهلاك الغليظ ، وألزموها يوم القيامة ، حتى خلطتهم في النار .

(أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدًا لَعَادٍ قَوْمِ هُودِ) :

كُفِّرَ عَادٌ بِرَبِّهِمْ أمر مفهوم من قصتهم التي مر بيانها ، وإنما أعيد ذكره هنا بهذا الأسلوب للنبه للسامع ، للإيذان بأن كفرهم هو سبب هلاكهم ولعنتهم حتى يبخشى مصيرهم من كان على شاكلتهم .

والمعنى : ألا إن عاداً كتبوا بوحداية ربهم وجحدوا أنعمه ، ألا هلاكاً لعاد قوم هود هؤلاء ، بسبب إصرارهم على كفرهم وعتوهم وعنادهم ، ويلاحظ في الآية الكريمة تكرار حرف التنبيه (ألا) وإعادة لفظ (عادٍ) للمبالغة في تفضيح حالتهم ، والحث على الاعتبار بقصتهم .

والتمثيل بقوله : (عادٍ قَوْمِ هُودِ) للإيذان بأنهم عاد الأولى تمييزاً لهم عن عاد إرم - وتسمى عاداً الثانية وهم بقية من عاد الأولى ، وإرم مدينتهم وقصبتهم ، وكانوا أهل ترف ومال ولكنهم لما كفروا وبغوا في الأرض صب عليهم الله العذاب ، قال تعالى في شأنهم في سورة الفجر : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَّ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ » . إلى قوله : « فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِلٌ رَصَادٍ » .

(*) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۚ اتَّهْنُنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾

الفردات :

(أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ) : ابتداء خلقكم من الأرض وأوجدكم منها بخلق أبيكم آدم من ترابها . (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) : جعلكم تعمرونها ، إذ مكنكم من العمل فيها واستئاراها والبناء عليها (مَرْجُوًّا) : موضع رجائنا وأملنا إذ كان فاضلا خيرا . (مُرِيبٌ) : موقع في الريبة وقلق النفس وعدم الاطمئنان .

التفسير

٦١ - (وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا) ... الآية .

وأرسلنا إلى قبيلة ثمود واحداً منهم وأخاهم في النسب يُسمى صَالِحًا - أرسلناه مُبلِّغاً رسالة ربه فناداهم في رفق ولين - (قال ياقوم) : يا أهل ويا عشيرتي ، أتنبينا لقلوبهم وجلبا لنفوسهم ، كي يقبلوا في يسر وسهولة على امتثال ما أمرهم به في قوله : (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ) . أي آمنوا بالله وحده ، وأفردوه بالعبادة ، ليس لكم أي إِلَٰه يستحق أن يعبد سواه .

ثم علل صالح دعوته إلى توحيد الله بآلحاه - تعالى - عليهم بأعظم النعم فيها حكاة القرآن بقوله : (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) : أي هو الله سبحانه - لا غيره - وأوجدكم من الأرض ابتداء باختيار خلقه آدم أبأ البشر منها ، ويجوز أن

يكون المراد - أنشأكم من الأرض - باعتبار أن النطف التي خلقت منها ذرية آدم تتكون من الأغلبية التي نحصل عليها من زروع الأرض وثمارها - أوجدكم من الأرض - فأنتم مدينون له بحياتكم ووجودكم .

(وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) : أى وأقدركم على عمارتها ، ومكنكم من العمل فيها ومن استثمارها وبناء ما تسكنون فيه على ظهركم ، بما وهبكم من عقل وقوة ، وبما سخر لكم فيها من وسائل تنفعلون بها ما ألهمكم معرفة كيفيته .

ولما كان إحسانه تعالى عليهم بتلك النعم يستدعى الاستغفار والتوبة ، رتب عليه الأمر بهما إذ قال : (فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ) : أى فاطلبوا من غمركم بإحسانه العمى أن يستر بإيمانكم وأعمالكم الصالحة ما اقترفتموه من الشرك والخطايا ، ثم ارجعوا إليه بتخليص أنفسكم من الذنوب نادمين على ما فرط منها ، عازمين على عدم العودة إلى معصيته ، مقبلين على طاعته راجين رحمته .

ثم رغبهم في الاستغفار والتوبة بقوله : (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) : أى إن ربي الذى أدعوكم إلى عبادته قريب بغفوه ممن يحسنون إلى أنفسهم بالاستغفار والتوبة من الشرك والخطايا ، مجيب دعاء من رجع إليه وأتاب . قال تعالى : « إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ » . وكانت ثمود تقيم بالحجر بين الحجاز والشام .

٦٢- (قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ لَنَا لَإِلهً شَكًّا مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ) :

قال قوم صالح يريدون على دعوته إلهامهم إلى التوحيد : يا صالح قد كنت بيننا رجلاً فاضلاً خبيراً نؤمك لمهمات أمورنا ، كنت كذلك بيننا قبل هذا الذى أمرتنا به ودعوتنا إليه من التوحيد وترك عبادة الأوثان ، ثم نحاب رجائنا فيك . وانقطع أماننا وساء ظننا بعد أن سمعنا منك ما قلته لنا ، ثم خاطبوه باستفهام ينكرون به عليه مادعاهم إليه إذ قالوا : (أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) : أى أطلب منا أن نترك عبادة الأوثان التى أقام على عبادتها آبائنا طول حياتهم ، إن هذا لشيء نرفضه ولا نقبله ،

(وَإِنَّا لَنَیْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَیْهِ مُرِیْبٍ) : أی أتنهانا عن فعل ماورثناه عن آباءنا
وإننا لقی شک بالغ من صجة کل ما جئتنا به ، مریب موقع فی قلق شدید دائم لنفوسنا ،
ومثیر لا اضطراب مستمر فی قلوبنا .

(قَالَ یَقَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَی بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّیْ وَآتَنِیْ مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ یَنْصُرُنِیْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِیدُونِیْ غَیْرَ
تَخْصِیرٍ ۚ) وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ
فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا إِسْرَءِیْلًا فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ ﴿١٤﴾
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدٌ
غَیْرُ مَكْذُوبٍ ﴿١٥﴾)

الفردات :

(أَرَأَیْتُمْ) : أخبرونی عما سألکم عنه . (بَیِّنَةٍ) : حجة واضحة وبرهان ظاهر .
(وَآتَنِیْ مِنْهُ رَحْمَةً) : نبوة ورسالة فیہی من رحمة الله . (فَمَنْ یَنْصُرُنِیْ مِنَ اللَّهِ) :
فمن ینجینى ویمنعن من عذابه . (تَخْصِیرٍ) : تضییع وإنقاص بإبطال عمل وتعریفى لغضب الله .
(آیَةٌ) : معجزة . (فَذَرُوهَا) : فذرعوها واتركوها . (فَعَقَرُوهَا) : ففحروها . يقال : عقرت
البعیر إذا نحرته . (تَمَتَّعُوا فِی دَارِكُمْ) : أقیموا فی بلدکم وانتفعوا بأرزاقکم وبکل
ما یمسککم . (وَعَدٌ غَیْرُ مَكْذُوبٍ) : وعید صادق .

التفسیر

٦٣- (قَالَ یَقَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَی بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّیْ وَآتَنِیْ مِنْهُ رَحْمَةً) ... الآیة .
بعدأن بینت الآیة السابقة أن قوم صالح أنكروا دعوته وارتابوا فی صلتها ، وورغوا فی استلراحه

إلى موافقتهم ، جاءت هذه الآية تحكى ردّه عليهم وتبين أنهم لا يستطيعون ولا يستطيع أحد سواهم إنقاذه من عذاب الله إن أطاعهم فيها يرون .

والمعنى : قال صالح - عليه السلام - في ردّه عليهم - يا قوم - أخبروني إن كنت على طريقة واضحة وبصيرة نافذة من لدن ربى ، وأعطاني من عنده نبوة ورسالة - رحمة لى ولكم - أجيئوني عما أسألكم عنه بقولى :

(فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ) :

أى فمن يمدنى من عذاب الله وينجبنى من عقابه إن أطعتم وعصيته سبحانه - فلم أبلغكم رسالته ، ولم أحرّكم من الشرك وعبادة الأصنام ؟ لا أحد مطلقا يستطيع منى من عقابه تعالى إن فعلت ذلك .

ثم رتب على عصيانه إن وقع ، بعد إتمام الله عليه بالنبوة ، إحباط عمله ، كما حكاه الله بقوله : (فَمَا تَزِيلُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ) : أى فما أستفيد منكم إن جاريتمكم فيما تشتهون سوى أن تجعلونى بهذا الاتباع خاسرا ، بإبطال عملى وتعريضى لغضب الله وعقابه ، ولا شك أن صالحا - عليه السلام - كان جازما بأنّه على بينة من ربه ، ولكنه عبر بأنّ التالى للشك فى قوله : (إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ) : مجارة لقومه فيما يزعمون ، ورعاية لحسن المحاورة لا متنزاههم عن المكابرة .

هذا ويمكن أن يقال إن استعمال (إن) فى الشك غالب ، ولكنها قد تستعمل عند اليقين كما هنا ، انظر إلى لفظ (ما) فإنه يستعمل فى غير العاقل غالبا . ولكنه قد يستعمل فى العليم الخبير كما فى قوله تعالى : (وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا) .

٦٤ - (وَيَأْقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ) :

أى وقال صالح يخبر قومه بمجىء معجزة عظيمة : يا قوم هذه ناقة عظيمة الشأن شرفها الله بنسبتها إليه ، وأوجدنا على خلاف ما عرفتم وألفتم فى خلق جنسها . ومن خصائصها المميزة أنها تشرب الماء وحدها فى يوم ، والقوم جميعا وما معهم من حيوانات يشربونه فى آخر . قال تعالى : (هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ) .^(١) أوجدنا كذلك لكم خاصة لتكون معجزة عظيمة تستدلون بها على قدرته تعالى - وعلى صدق فيما أبلغكم به عن ربى

(قَدَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ) : أى فاتركوها تأكل وترعى وتشرب فى أرض الله دون أن تكلفوا بتحصيل شئ من مؤنتها .

(وَلَا تَسْهَوْا بِسُوءِ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ) : أى ولا تصيبوها بأذى سوء ولا بأقل أذى ، فיאخذكم ويستأصلكم لأجل ذلك عذاب عاجل .

٦٥- (قَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) : أى فأنحروها مخالفين ما أمروا به ، فقال لهم بوحى من الله : استمتعوا فى بلدكم بكل مايسركم فى اطمئنان ودعة مدة ثلاثة أيام ، والمراد أنهم بعد هذه الأيام الثلاثة يهلكون ، ولذلك قال عقبها : (ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) : أى ذلك العقاب الهائل الذى أنذرتكم وقوعه بعد عقر الناقة بثلاثة أيام وعيد صادق يقع حتما ولا يتخلف لأنه من عند الله .

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبِيحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٦٧﴾
كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا
لِثَمُودَ ﴿٦٨﴾)

الفرادات :

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا) : فلما نزل علينا . (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) : ومن ذلك وفضيحة هذا اليوم . (الصَّبِيحَةُ) : صوت قوى مفزع زلزل الأرض بهم .

(جَثِمِينَ) : باركين على الركب هاملين موتى لايتحركون .

(كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا) : كأنهم لم يقيموا فى ديارهم ولم يحيوا فيها .

التفسير

٦٦- (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) :

أى فلما نزل عذابنا بثمود، بعد مضي المدة التى أنذروا بنزول العذاب بعدها ، نجينا صالحا والذين آمنوا معه من الهلاك معهم ، بسبب رحمة عظيمة من لنا وسعتهم وحفظتهم ، لإيمان صالح ونبوته وإيمان المصلقين برسائله العاملين بشريعته .

(وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) :

أى ونجيناهم من ذل وفضيحة يوم العذاب المهين الذى نزل بكفار ثمود .

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) :

خطاب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - تخلل الحديث عن قصة صالح تقوية لزمه ، أى إن ربك الذى يرفعك يا محمد ، هو وحده القادر على كل شئ الغالب فى كل وقت فلا يعجزه شئ أراد ، فلذا أخذ قوم صالح أخذ عزيز مقتدر ، وفيه إنذار شليد للمشركين إن أصروا على الكفر والجحود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ^(١) .

٦٧- (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ) : أى وأخذ الذين ظلموا بتكليب رسالة صالح - أخذهم - العذاب بصيحة قوية مفزعة زلزلت بهم الأرض فصحقوا وانتهت حياتهم فى مساكنهم باركين على ركبهم خاملين لا يتحركون .

٦٨- (كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ) :

أى فأصبحوا وقد انتهى أمرهم من ديارهم فلم يبق لهم فيها من أثر يذكرون به - إلا الصورة المفزعة لهلاكهم - كأنهم لم يقيموا أصلا فى تلك الديار - فليعتبر بحال هؤلاء كل من يجترئ على تكليب رسل الله والكفر بهم ، فما وقع لثمود كان بسبب كفرهم كما قال تعالى : (أَلَا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ) : ألا إن ثمود قوم صالح - عليه السلام - قد أنكروا ربه فاستحقوا ماوقع عليهم وأن يقال فيهم هلاكاً وطرداً من رحمة الله وإحسانه لثمود .

(وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ
فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ
إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ إِنَّا أَرْسَلْنَا
إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾)

الفردات :

(بِالْبُشْرَى) : بالخبر السار . (حَنِيذٌ) : سمين أو مشوى باللحم في النار كما قال
ابن عباس ، وقسره مجاهد بالمطبوخ ، وهو أعم . والعجل ولد البقر . (نَكَّرَهُمْ) : جَهَّلَهُمْ
ووجدهم على غير ما يظن . (أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) : استشعر من جهنهم شيئاً يخافه ،
أو أخفى وأضمر خوفاً منهم .

التفسير

٦٩ - (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ) الآية .

في هذه الآية وما بعدها ذكر طرف من قصة إبراهيم - كالتمهيد للحديث عن قصة
لوط - عليهما السلام - .

والمعنى : ولقد جاءت رسلنا من الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه بما يسره . قائلين
له في أول لقاءهم له : « سَلَامًا » أي نسلم عليك سلاما .

وهزت إبراهيم سجية الجود والكرم فأسرع بتقديم الطعام ، وذلك قوله تعالى :
(فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) : أي فلم يتأخر إبراهيم - عليه السلام - في مجيئه بعجل
سمين مشوى إلى أضيافه ليأكلوا منه ، بل جاء به على عجل كاملا - وإن كان يكفيهم
بعضه - مبالغة في إكرامهم ..

واختلف في هذا العجل : هل كان مهيناً قبل مجيئهم ، أو أنه هُيئَ على عَجَلٍ بعد مجيئهم ، واختار الأول أبو حيان ، واختار الآلوسی الثاني لأنه أبلغ في الإكرام .

٧٠- (فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ) :

أى فلما رأى إبراهيم - عليه السلام - أيدي الملائكة لا تمتد إلى لحم العجل الذي قلعه لقرام ولا تتناول منه شيئاً ليأكلوه ، استنكر ذلك منهم وشعر بالخوف من جهتهم فإنَّ الغريب إذا قدم له الطعام لإكرامه ، يبادر إليه ولا يمتنع عنه إلا إذا كان يريد برب البيت سوءاً .

قالوا حين رأوا أموات الخوف منهم بادية عليه : لا تخف ضرراً من جهتنا ، إنما أرسلنا من الله إلى قوم لوط لإهلاكهم جزاء إتيانهم فاحشة ما سبقهم إلى فعلها أحد من العالمين .

(وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ
إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَتُولى أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي
شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾)

الغردات :

(فَضَحِكَتْ) : سرورا بما رأت وبسمعت من زوال الخوف عن زوجها وكلام الملائكة له ومجيئهم لإهلاك المجرمين . (فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ) : أى فأتبعنا سرورها بأنهم

وأعظم على ألسنة ملائكتنا. (يَاوَيْلَتَا) : يا عجباً. وأصل الويل الهلاك وهو غير مراد هنا. والنساء يستعملنها كثيراً إذا حدث ما يتعجبون منه. (بَعْلِي) : زوجي. والبعل في الأصل الذي يقوم على تدبير الأمور، فأطلق على الزوج لأنه يقوم على شئون المرأة. (أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) : أتعجبين من قدرة الله وحكمته. (وَبَرَّكَاتُهُ) : وخيراته الثمينة المتكاثرة. (حَبِيدٌ) : محمود لذاته وأفعاله. (مَجِيدٌ) : واسع الإحسان كثير الإنعام.

التفسير

٧١- (وَأَمْرُهُ قَاتِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ) :

أي حدث ما حدث من المحاورة بين الملائكة وإبراهيم، وزوجته قائمة وحاضرة ترى وتسمع ما جرى بينهم، فضحكت فرحاً وسروراً بزوال الخوف عن زوجها، واستبشاراً بقرب هلاك القوم المفسدين، وقد فهمت ذلك من قولهم لإبراهيم : (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ) ،

(فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ) : أي فأتبعنا سرورها بما سبق سرورها عظيماً وذلك بإلقاء البشري إليها على ألسنة الملائكة بأنها ستلد «إسحق» وترى من بعد «إسحق» «يعقوب» ولذاته وحفيدا لها.

وقد وجهت البشارة إليها؛ لبيان أن الولد الميشر به يكون منها ومن إبراهيم، فإن البشارة لو وجهت لإبراهيم، لأدركها الشك بأنه يأتي بإسحق من غيرها لعقمها. وكانت حريصة على أن يكون لها ولد، وقد تمنته بعد أن ولد إسماعيل لها جاز.

٧٢- (قَالَتْ يَاوَيْلَتَا أَلَيْدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا) الآية .

أي قالت سارة امرأة إبراهيم حين بشرت بالولد يا عجباً، أيولد لي وأنا عجوز عقيم قد تقدمت بي السن وذعبت قوتي وضعف بدني وغاب الطمث عني، وهذا الذي تشاهدونه زوجي القائم على رعايتي قد صار شيخاً كبير السن لم تجر العادة أن مثلنا ينجب الأولاد.

(إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ) : أى إن هذا الذى بشرتم به من حصول الولد من شيعين مثلنا يشير فى النفس التعجب ، فقد جرت سنة الله فى عباده أن يكون لإنجاب الأولاد فى زمن الصحة والقوة ووجود الطمث غالباً - والطمث الحيض - ولم يكن تعجب زوجة إبراهيم استبعاداً لحدوث ذلك بالنسبة لقدرة الله تعالى - وإنما كان استعظاماً لحصول تلك النعمة فى غير أوانها المألوف .

٧٣- (قَالُوا أَتَتَحَدِّثِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ) :

أى قالت الملائكة منكرين عليها تعجبها ودهشتها من حصول ذلك ، وكان عليها أن تتريث حتى تتحقق البشارة : فإنه لا عجب على قدرة الله سبحانه وتعالى ، وكأنهم قالوا لها : لا تعجبي بما قدره الله وأراده على خلاف ما جرت به سنته الغالبة فى خلقه ، فإن خوارق العادات بالنسبة لآل بيت النبوة ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد من النعم والكرامات ليس ببدع ولا غريب كما يؤذن به قوله تعالى :

(رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ) :

أى رحمة الله التى وسعتمكم بكل خيراتها ، وبركاته التامة المشكورة تفيض عليكم بأهل بيت النبوة ، ومن تلك الرحمات وهذه البركات هبة الأولاد فى غير أوانهم المعتاد .

(إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ) :

أى إنه سبحانه يستحق الحمد لذاته ، يصلى عنه ما يستوجب حمله من عباده ، كثير الخير والإحسان ، رفيع الشأن ، متصف بأعظم صفات المجد .

(فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا
 فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَكْلِمُ إِبْرَاهِيمُ
 أُعْرَضَ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ
 غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾)

الفردات :

(الرَّوْعُ) : الخوف والفرع . (لَحَلِيمٌ) : لمتصف بكثرة الحلم لا يجعل بالانتقام من
 المسمى . (أَوَّاهٌ) : كثير التآوه والتوجع رحمه بالناس . (مُنِيبٌ) : كبير الرجوع إلى الله
 بالدعاء والاستغفار والعبادة . (غَيْرُ مَرْدُودٍ) : غير مدفوع

التفسير

٧٤ - (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ) الآية .

بعد أن حكى القرآن الكريم بعضاً من أحوال إبراهيم - عليه السلام - وزوجته جاءت
 هذه الآية والأيتان بعدها تذكر بعضاً آخر من أحواله وشئونه ومجادلته عن قوم لوط .

والمعنى : فلما زال عن إبراهيم ما يحقه من الخوف والفرع حينما امتنع ضيوفه من
 تناول طعامه . واطمأنت نفسه بعد أن عرف أنهم ملائكة الله (وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا
 فِي قَوْمِ لُوطٍ) : أي وجل محل الخوف شعور بالسرور حينما بشره بعد سن اليأس بسلام
 عليم ، فلما حدث ذلك أخذ إبراهيم - عليه السلام - يجادل رسل الله في شأن قوم لوط
 وإهلاكهم وقد حكى القرآن الكريم قصة مجادلة إبراهيم للملائكة بشأنهم في قوله - تعالى - :
 « وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا
 ظَالِمِينَ . قال إِنَّ فِيهَا لُوطًا » الآية ، وقد اعتبر قول إبراهيم : « إِنَّ فِيهَا لُوطًا » جدالاً عنهم

لأن المراد منه : كيف تهلكون أهل هذه القرية وفيهم من هو مؤمن بالله لا يستحق العذاب ، وعلى رأسهم نبي الله لوط عليه السلام ولنا أجابته الملائكة بقولهم : « نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ». وكان إبراهيم - عليه السلام - فهم أن وجود المؤمنين مع الظالمين في قرية واحدة يُبيح له الجدل عن أهل القرية جميعا ؛ حرصا على سلامة المؤمنين .

يضاف إلى ذلك ما فطر عليه من الحلم والرحمة كما بينه القرآن في قوله - تعالى - : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) : أى كان جدل إبراهيم لما تقدم . ولأنه عظيم الحلم يملك نفسه فلا يعاجل بالانتقام من المسيء ، كثير التأوه رقيق القلب عظيم الإشفاق يتأثر كثيرا ويتوجع لما يصيب غيره من مكاره وخطوب ، متصف بالإتابة إلى الله والرجوع إليه يعمل ما يحبه ويرضاه ،

ولعل جداله عن قوم لوط مع علمه بكفرهم رجاء أن يؤمنوا بالله - تعالى - بالإضافة إلى ما سبق بيانه من خوفه على لوط ومن آمن معه .

٧٦ - (يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) :

أى قالت الملائكة - بأمر من الله - يا إبراهيم ابتعد عن هذا الذى ترجوه لهؤلاء وتجادل فيه ، ولا تلتمس بجدالك رحمة لهؤلاء القوم ، ولا تخفيا عنهم ؛ إنه قد قرب وقت هلاكهم الذى قضاه - سبحانه - وقدره فى أزله القديم ، وإن هؤلاء الظلمة من قوم لوط واقع بهم لا محالة عذاب غير ملفوع عنهم بجدال أو دعاء ، ولا تستطيع قوة فى الأرض صلاته أو رده عنهم .

(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَخَالِقَةٌ فِي يَوْمِ الْوَعْدِ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(مِنْهُمْ) : أصيب بالغم والحزن بسبب مجيئهم وسأله ذلك ، (وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا) : عجزت طاقته وضعف جهله عن احتمال ما يترتب على مجيئهم من شرور قومه ، والمراد أنه لم يجد لهذا المكروه مخرجاً . يقال ضاق بالأمر ذرعاً إذا لم يطقه ولم يقدر عليه . (عَصِيبٌ) : شليد الإيذاء . والعَصَبُ : الشد بالعصابة .

(يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ) : يسرعون إليه ؛ كأنما يدفع بعضهم بعضاً مسارعة إلى الفاحشة .

(وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي) : أى ولا تفضحوني ولا تلهقوا بى الذل والهوان فى شأن

ضيوفى النازلين عندى .

التفسير

٧٧- (وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَخَالِقَةٌ فِي يَوْمِ الْوَعْدِ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ...) الآية .

بعد أن حكى القرآن الكريم بعضاً من أحوال إبراهيم وزوجه كالتجهيد لقصة لوط جاءت هذه الآية والآيات بعدها تحكى بشيء من التفصيل ما جرى بين لوط وقومه ، من التوصل إليهم ليعذبوا عن الفاحشة إلى آخر ما ستذكره الآيات .

والمعنى : ولما جاءت رسل الله من الملائكة لوطا من عند إبراهيم حزن بسبب مجيئهم حزنا شديدا . لأنهم جاءوه في صور شباب من البشر حسان الوجوه ، وخشى أن يفصلهم قومه لارتكاب الفاحشة التي اشتهروا بها فيعجز عن منافعهم : وضائق طاقته وضعف جهده عن احتمال نزولهم عنده . لعدم قدرته على تخليصهم من شر توقع حلوله لهم من قومه . (وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ) : أى وقال لوط - عليه السلام - تعبيرا عن شدة الحقة من الهلع والفرع : هذا اليوم الذى نزل فيه هؤلاء الضيوف يوم شديد الشر لا أستطيع احتمال ما يحدث فيه لضيوفى .

٧٨ - (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ . . .) الآية .

أى ولما علم القوم بوجود هؤلاء الضيوف الحسان عند لوط . جاءوا إليه يسرعون الخطاى لهفة طلبا للفاحشة . وتلهفهم على فعل الفاحشة لم يكن غريبا : فقد اعتادوا فعل المنكرات من قبل ذلك كما قال تعالى :

• (وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) : أى ومن قبل مجئ الملائكة إلى لوط . كان قومه مستمرين على ارتكاب الآثام . دائمين على فعل الموبقات ، فلا عجب إذا طلبوا الفاحشة مع ضيفه علنا جهارا بغير مبالاة .

• (قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) : أى وحين أسرع قوم لوط إلى طلب الفاحشة مع ضيفه ناداهم قائلا : (يَا قَوْمِ) ليستميلهم ويرقق قلوبهم : واستمر في محاولة تليين قلوبهم وجذب عواطفهم عسى أن يثوبوا إلى الرشاد . فعرض عليهم عرضا كريما بقوله :

(هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) : أى فتزوجوا بهن ، هن أنظف وأشرف لكم ، وليس فيما دأبتم عليه من إتيان الرجال شهوة من دون النساء شئ من الطهر : فالنظافة والطهارة في التزوج بالنساء ، واللنس والخبث في إتيان الذكور من العالمين . قال الآئوسى : وكانوا يطلبون التزوج ببناته من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم كفائتهم ، لا لعدم مشروعية زواج المؤمنات من الكفار فإنه كان جائزا ، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب لأبى العاص بن الربيع وكان مشركا قبل أن ينزك تحريم ذلك إلى آخر ما قال ، وقد ذكرنا هنا تلخيصه .

(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي) : أى فاحفظوا أنفسكم من عذاب الله بترك ذلك اللئس، ولا تلحقوا بى الخزى والذل والعار بسبب إهانة ضيفى ، فإن إهانتهم إهانة لى .

(أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ) : أى ألا يوجد من بينكم رجل سليم الرأى رشيد العقل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويقنعكم بترك الفاحشة أو يمنعكم من ارتكابها وإذا كان لا يوجد بينكم هذا الرجل الرشيد فذلك منكر تستحقون عليه شلبد اللوم وبالغ التقريع .

(قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّائِي رُكْنٌ شَدِيدٌ ۝)

الفردات :

(مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ) : المراد به هنا ؛ ما لنا فيهن من حاجة ولا شهوة فعدنا نساؤنا .
(آوئى) : ألجأ . (رُكْنٌ شَدِيدٌ) : جانب قوى أتقوى به وأستند إليه وأعتمد عليه ، وكل ما يتقوى به من ملك وجند وقوم يسمى ركنا .

التفسير

٧٩- (قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ) :

أى قال قوم لوط معرضين عن قبول ما عرضه عليهم ونصحهم من التزوج ببنااته : لقد عرفت يا لوط غرضنا وقصدنا ، ليس لنا في بناتك أى حاجة نعتبرها هدفا لنا وغاية لمجيئنا ، وإنك يا لوط بلون شك وبلا ريب لتعرف قصدنا من المجئ وعابتنا من الإصرار ، وتلدرك يقينا رغبتنا فيمن عندك .

ولما يشم لوط - عليه السلام - من إقناع قومه بترك ما هم عليه من الفساد . تمنى أن تكون له قوة تردهم عن ضيوفه ، وذلك ما حكاه الله بقوله :

٨٠- (قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَلِيدٍ) .

أى قال لوط - عليه السلام - لو أن لى طاقة وقدره تنهض بردعكم ، أو أن لى جانباً قوياً أستند إليه . وأمتنصر به عليكم لردعكنكم عن غيكم ، وحفظت كرامتى وصنت ضيقتى من الاعتداء عليهم وإيذا بهم .

وقال لوط ذلك لأنه لم يكن فى منعة من قومه ، وقد أرسل إلى أهل سدوم وهى قرية عند حمص .

وقد استغفر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مقالة لوط ، فقد جاء فى إرواه البخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رَحِمَ اللَّهُ أَخِي لُوطًا كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَلِيدٍ » . يقصد صلى الله عليه وسلم أنه كان يلجأ إلى الله تعالى فإنه لا ركن أشد منه ، ولكنه لهول المفاجأة وشدة الكرب قال ما قال وهو يعلم أنه لا ركن أشد من الله تعالى .

(قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾)

المفردات :

(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) : فسير بهم ليلاً . (بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ) : فى جزء منه .
(مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ) : أى موعد عقابهم الصبح .

التفسير

٨١- (قَالُوا يَالُوطُ ...) الآية .

أى لما رأت الملائكة ما استولى على لوط من الكرب قالوا له مطمئنن :
 (يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ) : أى إننا رسل من عند ربك جئنا لإهلاك قومك وتطهير الأرض
 من دنسهم . (لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ) : أى لن يصل إليك هؤلاء الآثمون بضرب في نفسك ولا في
 ضيفك . (فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) : أى فاهرب بأهلك في جزء من الليل .
 (وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُمْ) : أى ولا تنظر أنت ولا تترك
 أحدا من أهلك ينظر إلى الوراء أثناء سيركم ، لئلا يرى هول ما نزل بقومهم .
 فيحصل لهم كرب قد لا يطيقه : لكن امرأتك لا تخرج بها مع أهلك واتركها
 مع قومك ، فإنها خانتك بمآلاتهم عليك ، ونفاقها في الإيمان بالله ، وإفشائها أسرارك
 إلى قومها ، فدعها معهم ليصيبها ما يصيبهم من عقاب أليم ، ثم علل الأمر بالإسراء بأهله
 والنهي عن الالتفات بقوله سبحانه : (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ) : أى فأسرع السير بأهلك
 تحت جنح الظلام كي تبعد عن مواقع العذاب الذى تحدد الصبح وقتا لنزوله .
 (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) : أى إن موعد هلاكهم الصبح وهو وقت قريب جداً ، وكان الصبح
 ميقاتا لهلاكهم لأنه وقت الدعة والراحة والهدوء ، فيكون نزول العذاب بهم فيه أشد .

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
 حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِّن
 الظَّالِمِينَ بِعَبِيدٍ ﴿٨٣﴾)

المفردات :

- (أَمْرُنَا) : أى عذابنا أو الأمر به ، وهو على الأول واحد الأمور ، وعلى الثانى واحد الأوامر .
 (جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا) : أى قلبناها فصار أعلاها إلى أسفل وأسفلها إلى أعلى .
 (سَجِيلٍ) : طين قد تحجر ، (مَّنْضُودٍ) : متتابع بعضه إثر بعض .
 (مُسَوِّمَةً) : معلمة بعلامات تميزها عن غيرها .

التفسير

٨٢ - (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ) :

أى فلما جاء الوقت الذى أَمَرْنَا بوقوع العذاب فيه - وهو الصُّبح - أو جاء العذاب الذى ودرنا نزوله بهم فى الصباح . جعلنا ما كان عالياً من مباني القرى والمدن سافلاً . وأنزلنا على أهل تلك القرى مطراً من حجارة من طين تحجر - هذه الحجارة أنزلناها على هذه القرى متتابعة بعضها إثر بعض كتتابع المطر النازل من السماء .

٨٣ - (مُسَوِّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ ...) الآية .

أى هذه الحجارة التى أمطروا بها من السماء كانت مُعلَّمة ومميَّزة عند ربك بما يدل على أنها ليست من حجارة الأرض . وأنه - سبحانه - أعدّها لعذاب هؤلاء .

(وما عِىَ مِنْ الظَّالِمِينَ يَبْعِدُ) : أى وليست تلك الحجارة الموصوفة بما ذكر ببعيدة عن غيرهم من كل ظالم يَأْتُمُّ إِثْمَهُمْ ويظلم ظُلْمَهُمْ . فلا تكون بعيدة عن الكفار من قومك يا محمد فليسيروا إلى تلك القرى وليحتبروا بما وقع فيها لعلمهم يؤمنون .

Biblioteca Alexandrina

0399107

50